

~~31/388~~

~~336~~

31/290

~~31/388~~

~~31/388~~

जी १४६ ओ १२९० जी. १४६

धर्मपद

अथवा

गौतम बुद्धाचीं सामान्य
नीतितत्त्वे.

लेखक

बळवंत त्र्यंबक द्रवीड.

सन १९०३

किंमत ४ आणे.

(वियाविनोदातून प्रसिद्ध झालेलें)

धर्मपद

ओ/290

अथवा

गौतम बुद्धाचीं सामान्य नीतितत्त्वे.

लेखक

बळवंत त्र्यंबक द्रवीड.

पुणें येथें

रावजी श्रीधर गोंधळेकर यांचे जगद्धितेच्छु
छापखान्यांत छापिलें.

(कर्त्यानिं सर्व हक्क आपल्याकडे राखून ठेविले आहेत.)

सन १९०३

किंमत ४ आणे.

अनुक्रमणिका.

	पृष्ठ.
१ युग्म	१
२ दक्षता	४
३ मन	६
४ पुष्पे	७
५ मूर्ख	९
६ विद्वान (पांडित)	११
७ पूज्य (अर्हत्)	१२
८ सहस्र	१३
९ अधर्म	१५
१० शिक्षा	१७
११ जरा	१९
१२ स्वतः	२०
१३ लोक	२२
१४ बुद्ध	२३
१५ सुख	२५
१६ प्रिय	२७
१७ राग	२८

१८ मल	....	....	..	....	....	....	....	३०
१९ धर्मार्थ	....	....	....	....	....	....	....	३२
२० मार्ग	....	....	....	....	....	....	....	३४
२१ नानाविषय	....	....	....	....	....	....	....	३६
२२ निरय (अधोगति)	....	....	....	....	....	....	....	३९
२३ नाग (हत्ती)	....	....	....	....	....	....	....	४०
२४ तृष्णा	....	....	....	....	....	....	....	४२
२५ भिक्षु	....	....	....	....	....	....	....	४६
२६ ब्राह्मण	....	....	....	....	....	....	....	४९

(तर्जि) तर्जि २

(तर्जि) तर्जि २

तर्जि २

तर्जि २

तर्जि २

तर्जि २

तर्जि २

तर्जि २

तर्जि २

तर्जि २

तर्जि २

तर्जि २

प्रस्तावना.

प्रस्तुत ग्रंथासंबंधानें माहिती देत बसण्यापूर्वीं आज जगाच्या पाठीवरील एक तृतीयांश लोकांत प्रचलित असलेल्या व पूर्वीं एकवार तर याहून फारच अधिक विस्तार पावलेल्या बुद्धधर्माचा प्रवर्तक जो प्रसिद्ध गौतमबुद्ध त्याचें स्वल्प चरित्र वाचकांच्या पुढें ठेविलें असतां या ग्रंथाचें स्वरूप वाचकांच्या विशेषरीतीनें लक्षांत येऊन हा ग्रंथ कशा प्रसंगीं व कोणत्या कार्यसिद्धीसाठीं निर्माण झाला याची माहितीही वाचकांना त्यांतच मिळणार आहे.

काशीच्या ईशान्येस सुमारे शंभर मैलांवर पूर्वीं कपिलवस्तु नांवाचें एक मोठें शहर होतें. तेथें शाक्य नांवाच्या सूर्यवंशाशीं संबंध असलेल्या कुळांतील शुद्धोदन नामक राजा राज्य करित होता. हा मोठा शूर व न्यायी असून आपल्या प्रजेचें मुलांप्रमाणें पालन करित असल्यानें याच्या प्रजेचें यावर फार प्रेम असे. कोलियनाच्या अंजन राजानें आपल्या मायादेवी व महाप्रजापती नांवाच्या दोन मुली या शुद्धोदनाला दिल्या. या दोघींच्याही पोटीं बरेच दिवस मूल नसल्यानें राजा मोठ्या चिंतेत होता. शेवटीं मायादेवीला तिच्या वयाच्या पंचेचाळीसाव्या वर्षीं गर्भ राहून बाळंतपणासाठीं ती माहेराला जात असतां वाटेंतच एका रमणीय राईमध्येच ती प्रसूत होऊन तिला पुत्ररत्न झालें. या योगानें राजाला आनंद होऊन या मुलाच्या योगानें राजाचा हेतु सिद्धीस गेल्यानें त्याचे जातकर्मादि संस्कार करून सिद्धार्थ असें त्याचें अन्वर्थक नांव ठेविलें. हाच पुढें प्रसिद्ध बौद्धधर्म प्रवर्तक गौतम बुद्ध या; नांवानें लोकांत प्रसिद्धीस आला. याचा जन्म इ० सनापूर्वीं ५५७ त झाला असें पुष्कळ मानतात.

बापानें याच्या शिक्षणाची योग्य तजवीज केली, व हाही मोठा तैलबुद्धीचा असल्यानें अल्पवयांतच त्यानें सर्व विद्या ग्रहण केल्या. वेद व उपनिषदे यांचें ज्ञानही त्याला लहानपणींच चांगलें झालें होतें. लहापणापासून याला खे-

ळ वगैरे आवडत नसून नेहमीं आपल्या भोंवतालच्या गोष्टींचें सूक्ष्म निरीक्षण करून एकांतामध्ये वैराग्य वृत्तीनें त्यावर विचार करीत राहणें त्याला मनापासून आवडे. त्याची ती वृत्ति पाहून बापाला मोठी काळजी पडून त्याचें लक्ष तेथून काढून ऐहिक विषयांकडे लावण्यासाठीं कोली देशच्या सुप्रबुद्ध नांवाच्या राजाच्या यशोधरा नामक लावण्यवती मुलीशीं त्याचें लग्न लावून देऊन आपल्या राजधानीच्या जवळच एका उपवनांत एक रम्य मंदिर बांधून तेथें त्यानें त्या दोघांना ठेविलें, व मुलाच्या उपभोगासाठीं तेथें सर्व भोग्य वस्तू तयार राखण्याची व्यवस्था ठेविली. सिद्धार्थ याप्रमाणें तेथें आपल्या प्रियेच्या समागमांत राहिला असतां मधून मधून जेव्हां तो पित्याच्या आज्ञेनें नगरांत फिरण्याकरितां निघे, तेव्हां जरा, मृत्यु, रोग इत्यादि नानादुःखांनीं पीडलेले लोक पाहून त्याचें अंतःकरण कळवळे व ह्या जगाची नश्वरता अधिकाधिक त्याच्या लक्षांत येत जाऊन त्याचें औदासिन्य अधिकाधिकच वाढत चाललें व त्याच्या मनाची तळमळ फार वाढत चालली. संसाराविषयीं त्याला अगदीं वीट येऊन तो घर सोडण्याचा विचार करूं लागला. याच सुमारास त्याला राहुल नांवाचा एक मुलगा झाला.

याप्रमाणें संसाराला कंटाळलेला असा तो एकेदिवशीं जांभळीच्या झाडाखालीं संसारदुःखाविषयीं विचार करीत बसला असतां त्याची एका यतीशीं गांठ पडली, व त्या भेटींत त्या यतीनें संसारदुःखाचें चित्र त्याच्या मनावर पूर्ण बिंबवून एका सत्यज्ञानावांचून दुसऱ्या कशांत पूर्ण आनंद नाहीं ह्मणून सांगितलें. त्यावरून धर्माचरणाला अमुकच विवक्षित काल नाही, असा विचार करून यतिवेष घेऊन सत्यज्ञानासाठीं तो वनांत फिरत राहून महंतांची गांठ घेऊन त्यांपासून ज्ञान मिळवून वेण्याचा त्यानें मनाचा पक्का निश्चय केला.

याप्रमाणें सर्व संग सोडून यतिवेषानें वनांत फिरत राहण्याचा मनाचा निर्धार केल्यावर कोणाचा आपल्याला अडथळा येऊं नये ह्मणून मध्यरात्रीच्या वेळीं सर्व निजले असतां घरांतून बाहेर पडण्याचें त्यानें ठरविलें आणि आपल्याला प्रिय पत्नीचें व मुलाचें शेवटचें मुखावलोकन करून बाहेर पडावें ह्या उद्देशानें तो आपल्या प्रियेच्या महालाकडे गेला. तेथें त्यांना गाढ झोंप लागलेली पाहून आपल्या प्रियेला उठविलें असतां आपल्या वेताला तिच्याकडून

अडथळा येईलसें वाटून डोळ्यांतून अश्रु ढाळीत त्यांच्या तोंडाकडे टकमक पहात उचंबळ खाणाऱ्या प्रेमादि विकारांना धैर्यानें दाबून तो तडक सज-वाड्यांतून बाहेर पडला, व आपला विश्वासातला साराथि जो छंद त्याकडून धोडा तयार करवून त्याबरोबर त्यानें थेट वनाची वाट सुधारली. वनांत गेल्यावर त्यानें छंदाला चार उपदेशपर समाधानीच्या गोष्टी सांगून धोड्यासकट नगराला परत पाठवून दिलें, व स्वतः एकटा पायीं मुनींचे आश्रम शोधित वनांतून फिरत राहिला. वाटेंत एक पारधी भगवीं वस्त्रें ल्यालेला त्याला भेटला. त्याला भगवीं वस्त्रें अंगावर घेण्याचें कारण त्यानें विचारलें. तेव्हां 'या वेपांत शिकारी जनावरांना फसवून शिकार चांगली हातीं लागते,' म्हणून तो पारधी म्हणाला. तेव्हां आपलीं मौल्यवान वस्त्रें त्याला देऊन त्याचीं तीं भगवीं वस्त्रें अंगावर घेऊन सिद्धार्थ पुढें निघाला. शुद्धोदनराजाला छंदापासून सिद्धार्थाची सर्व हकीकत कळली असता त्यानें कुलगुरु व मंत्री यांना त्याची समजूत घालून त्याला परत आणण्यासाठीं भार्गवाश्रमाला पाठविलें. परंतु सिद्धार्थ दृढनिश्चयानेंच घराबाहेर पडला असल्यामुळें जगाचा नश्वरपणा व तपादि साधनांनीं सत्यज्ञान प्राप्त करून घेण्याचा आपला दृढनिश्चय त्यांना कळवून त्यांना परतवून तपस्व्यांचे आश्रम पहात तो पुढें चालला. भार्गव आश्रमांतील तपस्वी लोकांना स्वर्गच्छेनें देहदंडनमूलक निरनिराळ्या व्रतनियमादिकांमध्ये गढलेले पाहून ज्यापासून फार झालें तर नश्वर असें स्वर्गसुखच मिळावयाचें त्या दुःखमूलक तपामध्ये कांहीं अर्थ नसून सत्यज्ञानानें ह्या पुनर्जन्माच्या फेऱ्यांतूनच सुटणें अधिक चांगलें, असें त्याच्या मनानें वेतलें, व त्यांच्या सांगण्यावरून विंध्यकोष्ठ येथें कोणी सांख्यमतानुयायी अराड नांवाचे मुनी रहात होते त्यांचेपासून तत्त्वज्ञान करून घेण्यासाठीं तो त्यांचेकडे निघाला. वाटेंत राजगृह नगरीच्या बिंबसार राजानें मुनिवृत्तीपासून त्याचे मन फिरविण्याचा नानाप्रकारें यत्न केला; पण विषयसुखाची असारता व वैराग्यामध्येच मिळणोंर खरें सुख त्या राजाच्या मनावर बिंबवून तो पुढें अराड मुनींकडे गेला. त्यांची गांठ घेऊन त्यांच्यापासून सांख्यमताप्रमाणें संसाराचें स्वरूप व अविनाशी पद मिळविण्याचा उपाय हीं त्यानें ऐकून वेतलीं; पण त्यापासून त्याचें समाधान मुळीं झालें नाहीं. पुढें त्यानें उद्रक मुनींची गांठ वेतली; पण त्यापासूनही त्याचें समाधान झालें नाहीं. पुढें तो ग-

यराजर्षीच्या नगरी नामक आश्रमाला गेला. तेथील ऋषींच्या तोंडून त्याला
 असें कळलें कीं, ज्ञानानें ब्रह्मप्राप्ति होण्याला शास्त्रांत सांगितलेलीं कर्मेच अ-
 वश्य आहेत. कर्मांनीं सर्व वृत्तींवर जय मिळून मनुष्य कर्मातीत होऊन मुक्त
 होतो, व ब्रह्मार्थी मिळून जातो. तेव्हां तसें कदाचित् असण्याचा संभव आहे-
 सें वाटून सहा वर्षे उपवास करून व्रतनियमादिकांनीं त्यानें आपलें शरीर अ-
 गदीं सुकवून घेतलें; व त्याचें केवळ अस्थिचर्म उरलें. तरी त्याच्या डोळ्यापुढें
 त्याला हवें होतें तें कांहींच दिसेना. तेव्हां त्याला वाटलें कीं, या देहदंडनात्मक
 तपश्चर्येंत कांहीं अर्थ नाही. कारण भूक, तहान, श्रम इत्यादिकांनीं मनाला व्य-
 ग्रतः मात्र येते, व विचार करून विवेक करण्याला तें अपात्र होतें. इंद्रियवृत्तीनें च
 मन एकाग्र राहून कोणत्याही गोष्टीकडे लागतें. असा विचार करून त्यानें फिक्त-
 न शक्ति मिळविण्याचा बेत केला. परंतु बसल्या जागेवरून उठण्याचें सुद्धां त्या-
 ला सामर्थ्य राहिलें नव्हतें. इतक्यांत एक मुलगी त्या ठिकाणीं आली होती ति-
 नें त्याला थोडें दूध प्यावयास आणून दिलें. त्यानें तक्रार येऊन तो पुढें निघाला,
 व यापुढें खाण्यापिण्यासंबंधानें त्यानें कांहीं निर्बंध ठेवला नाही. अशा स्थितींत तो
 एकदां बराच वेळ ध्यान लावून बसला; पण त्यांतून उठला असतां त्याला
 एकाएकीं ग्लानि येऊन तो पडला. त्याला तेथें उन्हांत तळपतांना पाहून तेथें
 जवळच असलेल्या एका धनगराच्या मुलानें झाडाच्या फांद्या तोंडून त्याच्यावर
 छाया केली व तो कोणी उच्च वर्णाचा असावासें वाटून लांबूनच एका बकरी-
 चें आचळ पितून त्याच्या तोंडांत तो दुधाची धार पाडूं लागला. त्यानें बोधि-
 सत्त्वाचें (सिद्धार्थाचें) समाधान झालें नाही. तेव्हां त्यानें त्या मुलाजवळ दु-
 धानें भरलेला तांब्या होता तो मागितला. तेव्हां 'मी शूद्र असल्यामुळें ह्या भां-
 ज्याला शिवल्यानें आपल्याला विटाळ होईल,' असें तो मुलगा हस-
 णाला. हें त्या मुलाचें भाषण ऐकून बोधिसत्त्व हसणाला कीं, 'आप-
 ण सर्व या जगांत सारखे असून एकमेकांची एकमेकांना गरज
 लागते, व एकमेकांसंबंधानें भूतदया वाटते. आपल्या सर्वांच्या रक्तामध्ये
 कांहीं भेद नसून उच्च वर्णाचा मनुष्य आपल्या उच्च वर्णाच्या चिन्हांनीं कांहीं
 जन्माला येत नाही; जो सदाचारानें वागतो तो जन्मतः कोणीही असला तरी
 उच्च वर्णाचा असून दुराचाऱ्याचा उच्च वर्णांत जन्म असला तरी त्याला नीचच

समजलें पाहिजे.' असें ह्मणून तो त्याच्या लोटीतलें दूध प्याला. असो. पुढें तो एकटा एका पिंपळाच्या झाडाखालीं नेहमीं मनन करीत बसत असे. तेथें एके वेळीं एका स्त्रीचें गायन त्याच्या कानावर पडलें. त्याचा आशय असा होता कीं, 'सतार फार उंच अगर फार बारीक न लावतां मध्यम लावावी ह्मणजे ती चांगला आवाज देते. ती फार ताणल्यानें तुटण्याची भीति असून फार ढिली ठेवल्यानें नाद मिळत नाही.' यापासून ध्यावयाचा तो बोध घेऊन या पुढें तपश्चर्येनें देह उगीच न सुकवितां साधारण रीतीनें राहण्याचा त्यानें कायम निश्चय केला. याप्रमाणें धर्मरहस्य कळण्याला मनाची सुस्थिति व मनाच्या सुस्थितीला देहाची सुस्थिति अत्यावश्यक आहे, अशी त्याची खातरी होऊन त्याप्रमाणें वर्तन ठेवून एकांतामध्ये पिंपळाच्या झाडाखालीं तो संसारदुःखाच्या कारणासंबंधानें उत्कटमनानें विचार करीत बसला असतां त्याच्या मनावर लख्खकनू प्रकाश पडून त्याची तळमळ गेली, व मन शांत झालें. या वेळेपासून याला बुद्ध (जागा झालेला) हें नांव मिळून ज्या वृक्षाखालीं त्याला हा बोध झाला त्याला बोधिद्रुम हें नांव पडलें. याचा अवशेष अद्यापि बुद्धगया येथें आहे. याप्रमाणें त्याच्या मनावर प्रकाश पडला असतां ईश्वर किंवा आत्मा ह्मणून वेगळा कोणी नसून, संसारदुःखाला कारण मनुष्याचीं कर्मे आहेत असें त्याचें ठाम मत झालें. कारण वासनामूलक जीं बरीं वाईट कर्मे मनुष्याच्या हातून घडतात त्यांचे संस्कार कायम राहून त्यांचीं फलें भोगल्यावांचून सुटका होत नाही व तीं भोगण्यासाठीं फिरून फिरून जन्म घ्यावे लागून मनुष्याला या संसृतीच्या फेऱ्यांत पडवें लागतें; तेव्हां हा चुकवून निर्वाण (सर्व सुखदुःखाभाव) मिळण्याला वासनांचा बीमोड करून इंद्रियनिग्रहपूर्वक सर्व भूतमात्रांसंबंधानें मनांत दया व समदृष्टि ठेवून निष्कामपणें परोपकाराचीं कृत्ये करीत राहणें हाच एक उपाय आहे असें वाटून, सर्व जनसमूहाच्या मनावर उपदेशानें हें तत्त्व ठसवून त्यांना नीतिमार्गाकडे लावण्याकडे आपलें अवशिष्ट आयुष्य वेंचावयाचें, असा त्यानें निश्चय केला. जडगुण, वेदना, सज्ञा, संस्कार व विज्ञान या पांच स्कंधांचा मनुष्य बनला आहे व आत्मा वगैरे सब झूट आहे असें त्याचें मत झालें, व वेदालाही तो मानीनासा झाला. हें बुद्धानें काढलेलें तत्त्व नवीन नसून उपनिषदादि ज्ञानमार्गाक-

डे लावणाऱ्या अनेक ग्रंथांतील काहीं सामान्य तत्त्वांचीच ही पुनरुक्ति होती, असें कोणाही मार्मिक वाचकाच्या लक्षांत येणार आहे. त्यांनीं नवीन जें काय केलें तें हें कीं, इतस्ततः अव्यवस्थित रीतीनें पसरून राहिलेल्या नीतितत्त्वांना व्यवस्थितपणा आणून त्यांपैकीं काहींचें स्वरूप पूर्वीपेक्षा किंचित् उजळ केलें. तर मग या धर्माचा-अगर या मताचा झटलें तरी चालिल-इतका झपाट्यानें प्रसार कसा झाला ह्मणून साहाजिक प्रश्न उद्भवतो; तर त्यावेळची परिस्थिति, भेदभाव न ठेवतां वाटेल त्याला आपल्या पंथांत घेण्याची सवड व ' बोले तैसा चाले, ' याप्रमाणें उपदेशानुरूप बुद्ध्याच्या अंगचें चोख नीतीचें वर्तन हींच मुख्यतः त्याला कारणीभूत झालीं.

या वेळची परिस्थितिच अशी होती कीं, कोणत्याही नवीन पंथाला पुष्कळ अनुयायी मिळणें अगदीं सहज-एवढेंच नव्हे तर स्वाभाविक-होतें. इसवी सनापूर्वी सहाव्या शतकाच्या सुमारास सनातन आर्य धर्माचें उज्ज्वल स्वरूप जात चाललें असून वृथा कर्मकांडाचें बंड माजून पुरोहित वर्गाचें [ब्राह्मणांचें] प्रस्थ फारच माजत चाललें होतें. श्रद्धादि हलक्या जातींना बऱ्याच धर्म-कृत्यांमध्ये मज्जाव झाला असून त्यांची स्थिति फारच शोचनीय झाली होती. तेव्हां योग्य नेता मिळून त्याच्या आश्रयाखालीं आपली स्थिति पालटावी अशी त्यांना उत्कट इच्छा उत्पन्न झाली होती व अशा वेळीं गौतमबुद्धासारखा स्वार्थत्यागी, शुद्ध व चोख आचाराचा मनुष्य आपल्या आचाराचा किंता लोकांच्या पुढें ठेवून कोणामध्ये उच्चनीच किंवा स्त्रीपुरुष हा भेदभाव न ठेवतां सर्व जातींच्या सर्व लोकांना आपल्या रसाळ वाणीतून निघणारें उपदेशामुत पाजून निर्वाण प्राप्ति करून देण्याला पुढें आला असतां लोकांचे थवेच्या थवे त्याच्या भोंवतीं गोळा होऊन त्यांनीं त्याचें शिष्यत्व पतकरावें यांत आश्चर्य तें काय ? त्याची वाणी फार रसाळ असून व्यवहारांतील सामान्य दृष्टांत देऊन विषय प्र-तिपादन करण्याची त्याची शैली इतकी अलौकिक असे कीं, श्रीमान, गरीब, विद्वान, अविद्वान, कोणीही एकवार त्याच्या उपदेशामुताचें प्राशन केलें कीं, लागलेंच तो त्याचें शिष्यत्व पतकरीत असे. अशा रीतीनें लवकरच हजारों शिष्यांचा घोळका त्याच्या भोंवतीं जमला, व कित्येक राजे व मोठे मोठे धनाढ्य सावकार यांनींही त्याचें शिष्यत्व पतकरिलें, व यांनीं याच्या अनुयायांसाठीं मोठ-

मोठी रम्य वने व विहार तयार करून दिले. या ठिकाणी बुद्ध व त्याचे शिष्य बरसातीचे चार महिने काढीत असत, व या अवधीत आपल्या गुरुपासून ज्ञाना-मृताचा लाभ करून घेऊन त्याचा फायदा त्यांचे शिष्य आठ महिने फिरून इतर लोकांना देत व त्यांना आपल्या पंथात ओढून घेत. सर्वांसंबंधाने अभेद भावाची या पंथातील लोकांची निश्चयवृत्ति इतकी होती की, कोणे एके वेळीं एक गौतम शिष्य वाटेनें चालला असता त्याला फार तहान लागली. तेव्हां जवळच एका विहिरीवर एक चांडाळाची मुलगी पाणी ओढीत होती. तिजपाशीं त्यानें पाणी मागितलें असतां हा कोणी उच्च जातीचा असून आपण याला पाणी दिल्यानें हा वाटेल या भीतीनें तिनें आपण चांडाळकन्या असल्याचें त्याला कळविलें. तेव्हां बुद्धानें एक वेळीं धनगराच्या मुलीला जशा प्रकारचें उत्तर दिलें होतें तशाच प्रकारचें उत्तर देऊन तो तिच्याजवळचें पाणी घेऊन प्याला. त्यामुळे त्या मुलीच्या मनांत त्याजवद्दल व बौद्धधर्मासंबंधी इतकें प्रेम उत्पन्न झालें की, लगेच बुद्धाकडे जाऊन त्याच्यापासून उपदेश घेऊन तिनें तो पंथ स्वीकारला. त्याचप्रमाणें एक वेश्या एकेवेळीं याचे दर्शनाला आली असतां त्याचा उपदेश ऐकून लगेच तिनें त्याचें शिष्यत्व पतकरलें, व त्याच्या सर्व शिष्यांसह त्याला दुसरे दिवशीं आपल्या घरीं भोजनाला बोलावून ती आपल्या घराकडे गेली. इतक्यांत एक राजा त्याच्या दर्शनाला येऊन त्यानें त्याला दुसरे दिवशीं आपल्या सर्व शिष्यांसह भोजनास येण्यास आमंत्रण दिलें. तेव्हां 'त्या वैश्येचें आमंत्रण आधीं घेतलें असल्यामुळे आपल्या आमंत्रणाला मला मान्य होतां येत नाहीं,' असें त्यानें त्या राजाला साफ उत्तर दिलें. एकेवेळीं तुकाराम महाराजांना शिवाजीनें भेटलीला बोलाविलें असतां 'आम्हांला तुम्ही भेट घेऊन तुझ्यापासून काय मिळवावयाचें आहे, ' ह्मणून त्यांनीं त्याला साफ उलट निरोप पाठविला व त्यानें पाठविलेलीं रत्नें परत केलीं ह्मणतात. तर त्या व ह्या निःस्पृहतेत काय अंतर आहे ! अशा महात्म्यांना राव व रंक सारखेच असतात. जेव्हां धर्मसूत्रें एखाद्या विवक्षित वर्गाच्या हातीं जातात तेव्हां त्यांचीं तत्वे मूळचीं कितीही उज्ज्वळ असलीं तरी कालांतराने त्यांत स्वार्थपरता घुसून ती त्यांना मलीनता आणीत असते. तेव्हां ती स्थिति दुःसह होऊन त्याला चालन देणारे गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, तुकाराम, लूथर,

अशा सारखी मंडळी पुढें येणें स्वाभाविकच आहे. परंतु अशा पुढें येणारांना त्यांच्या कार्यांत पूर्ण सिद्धि येणें हें केवळ त्यांचे उदात्त विचार व त्या वरहुकूम त्यांचा आचार यावरच मुख्यतः अवलंबून असतें. नाहीं तर विचार कितीही उदात्त असले तरी त्यांचा आचाराशीं मेळ नसेल तर अशा विचारांचा लोकांच्या मनावर कांहीं परिणाम घडत नाहीं. गौतम बुद्ध, तुकाराम, लूथर यांना इतक्या अल्पकाळांत आपल्या कामांत इतकें यश मिळून इतके अनुयायी मिळाले या गुढाची गुरुकिल्ली वरील तत्त्वांतच आहे. गरीब श्रीमंत उच्चनीच सारखे लेखून गरिबांची उन्नतिच काय ती त्याच्या डोळ्यापुढें असे. एके वेळीं एका खेड्यांत पटकीचा कहर उसळून लोक हवालदिल झाले असतां याचे दोन तीनशें शिष्य तेथें राहून त्यांना औपधोपचार करून त्यांच्या शुश्रूषेला हजर राहिले. अशा वर्तनाचा सामान्य लोकांच्या मनावर काय परिणाम झाला असला पाहिजे? एके वेळीं एका ब्राह्मणानें दुरभिमनानें 'ब्राह्मण कोणाला ह्मणावें,' ह्मणून प्रश्न केला असतां बुद्धानें त्याला दिलेलें उत्तर प्रत्येक ब्राह्मणमन्यानें लक्षांत घेण्यासारखें आहे. तो ह्मणाला, 'आपल्या ठिकाणची पापवासना समूळ नाहीशी करून कोणाचा तिरस्कार न करतां ज्यानें आपलें आचरण शुद्ध ठेवलें आहे व स्वतःवर जय मिळविला आहे, त्यालाच ब्राह्मण ह्मणावें,' व याच तत्त्वाला धरून आपलें आचरण ठेवून तो सर्व सामान्य जनांना नीतीचा उपदेश करित असे.

पूर्वीं सांगितलेंच आहे कीं, त्याचे शिष्य वरसातीचे चार महिने यापाशीं राहून यापासून धर्मतत्त्वे शिकून घेऊन पुढें आठ महिने ते लोकांना त्यांचा उपदेश करित फिरत, व आपल्या पंथाकडे लोक ओढून घेत. याच्या धर्मांत योग्य विश्वास, योग्य संकल्प, योग्य भाषण, योग्य आचरण, योग्य जीवितक्रम, योग्य प्रयत्न, योग्य विचार व योग्य एकाग्रता, हा धर्माचा आठ प्रकारचा मार्ग सांगितला असून विपत्तीचें अस्तित्व, विपत्तीचें कारण, विपत्तीपासून मुक्ति व ती साधण्यासाठीं वर सांगितलेला अष्टांग मार्ग हीं चार थोर सत्यें सांगितलीं आहेत. बुद्ध आपल्या शिष्यांना जीं धर्मतत्त्वे सांगत असे तीं तेवेळीं कांहीं लिहून ठेवण्यांत येत नसत. त्याचे शिष्य तीं स्मरणांत ठेवून लोकांना उपदेश करित, व त्यांपैकीं कांहीं भाग स्मरणांतून गेल्यास अगर कांहीं शंका उत्पन्न

ज्ञान्यास गुरुपाशीं येऊन तिचें निरसन करून घेत. हा क्रम बुद्धाच्या हयातीत चालला होता. परंतु तो हें जग सोडून गेल्यावर पुढें तीं तत्त्वे विस्मरणांत पडूं लागलीं. व कालांतरानें तीं नाहींशीं होतील या भीतीनं बुद्धमतानुयायी निरनिराळ्या तीन राजांनीं शंभर शंभर वर्षांच्या अंतरानें सर्व बुद्ध शिष्यांना एकत्र जमवून सर्वांच्या मतानें त्यांचीं मते कायम करून तीं लिहून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांमध्ये इसवी सनापूर्वी २४२ व्या वर्षी पाटणा येथे अशोकानें भरविलेलें यांचें मंडळ फार मोठें असून फार महत्वाचें होतें. यामध्ये सर्व बुद्धतत्त्वे त्रिपिटकांमध्ये (तीन पेड्यांमध्ये) घालून-अर्थात् तीन भागांत संकलित करून लिहून-ठेवण्यांत आलीं. त्यांचीं नांवें विनयपिटक, सूत्रपिटक व अभिधर्मपिटक याप्रमाणें आहेत. पैकीं सूत्रपिटकेतील बुद्धाच्या तोंडच्या लोकांना केलेल्या नीतीच्या उपदेशांपैकीं एका भागाला धर्मपद हें नांव आहे, व तो नीतिबोध कशा प्रकारचा आहे हें धर्मपद वाचल्यानें वाचकांना कळण्यासारखें असल्यामुळे त्यासंबंधानें येथें विशेष लिहिण्याचें कारण नाहीं.

गौतमबुद्धाच्या व त्याच्या त्या वेळच्या शिष्यांच्या शुद्ध आचरणानें राजाश्रयाखालीं त्यांच्या उदात्त नीतितत्त्वांच्या उपदेशाचा लोकांच्या मनावर इतका चांगला परिणाम झाला कीं, बौद्ध धर्माचा प्रसार उत्तरेला काश्मीर, तिबेट, रशियाचा कांहीं भाग, पूर्वेला ब्रह्मदेश, सयाम, जावा, सुमात्रा, चीन, जपान, दक्षिणेला सिंहलद्वीप व पश्चिमेस एशियामायनर, पालेस्टाईन वगैरे देशांतून कास्पियन समुद्र येथपर्यंत झाला. बुद्धधर्माच्या व ख्रिस्ती धर्माच्या बहुतेक अंतर्वाह्य साम्यतेवरून बुद्ध धर्म ख्रिस्तीधर्माच्या पूर्वी चार पांच शतके अस्तित्वांत आला असल्यानें ख्रिस्तीधर्म बौद्धधर्मापासून वेतला असावा, असें अलीकडच्या पुष्कळ विद्वानांचें मत झालें आहे व बौद्धधर्म सनातन आर्य धर्मापासूनच निघाला आहे हें आह्मीं वर सांगितलेंच आहे. यावरून आज जगाच्या पाठीवरील मुख्य मुख्य धर्मांचें जनकत्व सनातन आर्यधर्माकडेसच येतें. असो. याप्रमाणें हा जो इतका फैलावलेला बौद्धधर्म त्याचें त्याच्या जन्मभूमीतूनच इतक्या पूर्णपणें उच्चाटन कसें झालें, हा प्रश्न वाचकांच्या मनांत साहजिक येणार आहे. त्याचें उत्तर एवढेंच आहे कीं, दुरभिमानी व आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करणाऱ्या ब्राह्मणांच्या दुरभिमानी-

नामुलें ज्याप्रमाणें बुद्धमतप्रसाराला मदत झाली, त्याचप्रमाणें बुद्धाचें व त्याच्या त्यावेळच्या शिष्यांचें शुद्धाचाराचें थोर उदाहरण डोळ्यांपुढून गेल्यावर पुढें त्या पंथाच्या उपदेशकांचें वर्तन बिघडल्यामुलें तें त्या धर्माच्या न्हासास कारण होत चाललें. व भट्टपाद वगैरे वैदिक धर्माभिमान्यांनीं त्याचा फायदा घेऊन हिंदुस्थानांतून बौद्ध धर्माचें बहुतेक उच्चाटन केलें व पुढें जगद्गुरु शंकराचार्यांनीं हिंदुस्थानांत ते वेळीं प्रचलित असलेल्या नानापंथांवर आपल्या अलौकिक विद्वत्तेनें जय मिळवून अद्वैत मताचा उज्ज्वळ झेंडा सर्व हिंदुस्थानभर फडकाव-याला लाविला.

पुणें तारीख १, आक्टोबर १९०३.

संपादक.

विद्याविनोद.

वर्ष ५ वें. ता. १ जानेवारी सन १९०३. अंक ३ रा

धर्मपाद.

पहिला पाद.

युग्म.

१. ही सर्व सृष्टि आमच्या कल्पनेचा परिणाम असून त्या कल्पनेमुळेच आहे, व कल्पनात्मक आहे. जर एखादा मनुष्य पापविचार मनांत आणून बोलेल किंवा वागेल तर बैलाच्या पावलांमाणे ज्याप्रमाणे चाकोरी जाते, त्याप्रमाणे दुःख त्याच्यामागून असते.

२. ही सर्व सृष्टि आमच्या कल्पनेचा परिणाम असून त्या कल्पनेमुळे आहे व कल्पनात्मक आहे. जर एखादा मनुष्य शुद्ध विचार मनांत आणून बोलेल किंवा वागेल तर छाया ज्याप्रमाणे त्याला कधी सोडीत नाही, त्याप्रमाणे सुख त्याला धरून असते.

३. त्याने मला शिंव्या दिल्या, त्याने मला मारलें, त्याने माझा पाडाव केला, त्याने मला लुवाडलें, अशा प्रकारचे विचार जे मनांत आणीत रहातात त्यांच्या मनांतील द्वेषभाव कधी कमी होत नाही.

४. त्याने मला शिंव्या दिल्या, त्याने मला मारलें, त्याने माझा

पाडाव केला, त्यानें मला लुबाडलें, अशा प्रकारचे विचार जे मनांत आणीत रहात नाहींत त्यांच्या मनांत द्वेषभावाला जागा रहात नाहीं.

५. कारण द्वेषभाव कधीं द्वेषभावानें बंद पडत नाहीं. द्वेषभाव स्नेहभावानें बंद पडतो हा अगदीं सनातन नियम आहे.

६. आमच्या सर्वांचा शेवट येथें व्हावयाचा आहे हेंच जगाला कळत नाहीं. ज्यांना हें उमगते त्यांचे तेंटे एकदम बंद पडतात.

७. जो इंद्रियांना ताब्यांत न ठेवतां आहारामध्ये अनियमितपणा ठेवून आळशी व दुबळा असा केवळ सुखाकडे लक्ष देऊन रहातो त्याचा, ज्याप्रमाणें वारा एखाद्या किरकोळ झाडाला उमळून पाडतो त्याप्रमाणें, काम खात्रीनें फडशा पाडतो.

८. इंद्रियनिग्रहानें आहार नियमित ठेवून विश्वासानें व दृढ निश्चयानें सुखाकडे लक्ष न देतां जो रहातो त्याच्यापुढें, खडकापुढें ज्याप्रमाणें वाऱ्याचें काहीं चालत नाहीं त्याप्रमाणें कामाचें काहीं चालत नाहीं.

९. पाप धुवून न काढतां जो नुसतीं भगवीं वस्त्रें घेऊं इच्छितो व नियमितपणा व सत्य यांकडे लक्ष देत नाहीं तो त्या भगव्या वस्त्रांना पात्र नाहीं.

१०. परंतु ज्यानें सर्व पाप धुवून काढून सर्व सद्गुण अंगामध्ये वाणून घेतले आहेत व नियमितपणा व सत्य अंगांत आणले आहेत, तोच खरोखर भगव्या वस्त्रांना पात्र आहे.

११. ज्यांना असार सारसें वाटून सारामध्ये असार दिसतें, त्यांची मजल सारापर्यंत कधीं जाऊन पोहोचत नाहीं; परंतु ते मृगजळाप्रमाणें वृथा वासनेच्या मार्गे लागले असतात.

१२. ज्यांना सारामध्ये सार दिसतें व असारामध्ये असार दिसतें, त्यांची सारापर्यंत मजल पोहोचून खऱ्या मार्गाकडे ते लागले असतात.

१३. वंद्यमौळी धरामधून ज्याप्रमाणें पावसाचा शिरकाव होतो, त्याप्रमाणें अविचारी मनामधून विकारांचा शिरकाव होतो.

१४. ज्याप्रमाणें चांगल्या शाकारलेल्या घशमधून पावसाचा शिरकाव होत नाही, त्याप्रमाणें विचारी मनामधून विकारांचा शिरकाव होत नाही.

१५. दुष्कर्म करणारांना ह्या लोकीं त्याचप्रमाणें परलोकीं रडत वसोंवे लागतें. आपल्या दुष्कर्मांचे दुष्परिणाम सोसावे लागले ह्मणजे त्यांना वाईट वाटून दुःख होतें.

१६. सत्कर्मानें वागणारा या लोकीं त्याचप्रमाणें परलोकीं अशा दोन्ही लोकीं आनंदांत रहातो. आपल्या कर्मांचे शुद्ध फल मिळालेले जेव्हां त्याच्या दृष्टीस पडतें तेव्हां त्याला मोठा आनंद होतो.

१७. दुष्कर्म करणारा इहपर अशा दोन्ही लोकीं दुःख भोगतो. आपण केलेल्या दुष्कर्माबद्दल जेव्हां तो विचार करतो, तेव्हां त्याला दुःख होतें. व त्याच दुष्ट मार्गानें फिरून जाऊं लागला ह्मणजे त्याला अधिकाधिक दुःख होतें.

१८. सद्गुणी मनुष्य इहपर अशा दोन्ही लोकीं सुखी असतो, आपण केलेल्या सत्कर्मांचा विचार केल्यानें त्याला सुख होतें व त्याच मार्गानें पुढें चालत असतां त्याला विशेष सुख होतें.

१९. अविचारी मनुष्याला संहितेचा पुष्कळ भाग तोंडपाठ असला तरी त्याप्रमाणें तो वागत नसेल तर तो श्रमण (उपदेशक) होण्याला पात्र नाही. दुसऱ्याचीं गुरें राखीत वसणाऱ्या गुराख्याप्रमाणें त्याला समजावें.

२०. परंतु संहितेचा थोडा भाग जरी त्याला तोंडपाठ येत असला तरी राग, द्वेष व मौर्ख्य सोडून सत्यज्ञान व मनाची शांति हे गुण जर तो मनांत वागवीत असेल, व ह्या जगांतील व परलोकीच्या

करता तेव्हा ज्ञानाच्या उच्च शिखराला पोहोचून दुःखापासून मुक्त होऊन पर्वतावर उभा असलेला मनुष्य खोबच्या भेदानातील मनुष्याकडे व्यापमान पहातो, व्यापमान दुःखात पडलेल्या मूर्ख जन-समुदायाकडे तो पहात रहातो.

३९. अविचारी लोकांमध्ये दक्ष व निजलेण्यांमध्ये जगा असा राक्षस विद्वान मनुष्य मांडोतो तहाला मागे सारणाऱ्या शत्रूतीच्या घोळ्याप्रमाणे पुढे सरसावतो.

३०. दक्षतेजःव इंद्राहा देवांचे स्वामित्व मिळाले, लोक नेहमी दक्षतेजी वहावा करून अविचाराला दोष देतात.

३१. जो प्रिय दक्षतेमध्ये आनंद मानून अविचाराला वचकून असतो तो अग्निप्रमाणे सर्व लहान मोठे वय तडानड गोडोत रहातो.

३२. जो प्रिय विचारामध्ये आनंद मानतो व अविचारामिथंवातून प्रयुक्त असतो, त्याला आपल्या पूर्णवस्थेपासून अंध होण्याची भीति नसते. तो निर्वाणाच्या अंगाती जवळ जाऊन पोहोचला असतो.

तिसरा पाठ.

मन.

३३. व्यापमान निरंदाज आपला तीर सावरतो, व्यापमाने दाहोण्या मनुष्याने ज्यावर लक्ष पुरवितो येणे व त्याला आवरतो येणे फार कठीण आहे अशा चंचल व अस्थिर मनाला नीट आवरते.

३४. पाण्याने काढून बाहेर टाकलेल्या माओप्रमाणे आपले मन वासनेच्या तडाक्याने सुटण्यासाठी चोहोकडे भटकत असते.

३५. जे चंचळ असेन आवरतो येणे फार कठीण आहे व वाटले तेथे भटकत असते अशा मनाला स्वाधीन ठेवणे चांगले. मन स्वाधीन असेल तर त्यापासून सुख होते.

कोणत्याही ग्राह्यावर तो जर पक्का करित नसेल तर तो शमण (उप-
देशक) होण्याला पात्र) आहे.

दुसरी पाठ.

दक्षता.

२१. दक्षता ही निवृत्तीची वाट असून अविचार मृत्युकडे पो-
होवविणारी वाट आहे. जे दक्ष आहेत ते कधी मरत नाहीत. अ-
विचारी मरण्यासारखेच आहेत.

२२. हे स्पष्ट लक्षांत घेऊन ज्यांनी दक्षतेमुख्य करीत गति केली
आहे त्यांना त्यात आनंद वाटून आयुष्याच्या खऱ्या ज्ञानामध्ये त्यांना
सुख होत.

२३. या विचारश्रील, निश्चित व न दळणारे गुण अंगांत बाण-
णाऱ्या विद्वानांना श्रेष्ठ सुख जे निवृत्ति ते मिळते.

२४. जर दक्ष मुखव विस्मृति बाजवेली ठेवून जागा होईल, जर
त्याची कर्म शुद्ध असतील, जर ती विचाराने बागेल व आत्मनिग्रह
ठेवून बाजवेली सोडून चालणारे नाहीत तर त्यांचे वैभव वाढेल.

२५. ज्ञानातीत, दक्षतेने व आत्मनिग्रहाने दाहोण्या मनुष्याला
स्वतःसाठी ज्या तिकाणी महापुरुष काही चालणारे नाहीत असे द्वेष
तयार करून घेता येते.

२६. अविद्वान असे सुख दृष्ट्याभिमानाच्या मार्गे लगतोत.
विद्वान मनुष्य दक्षतेला उत्तम रत्न समजून पाहतील वाळगतो.

२७. दृष्ट्याभिमान रोग, दोष यांच्या मार्गे ज्ञान नकोस. जो
दक्ष व विचारी आहे त्याला पुष्कळ सुख मिळते.

२८. जेव्हा विद्वान मनुष्य दक्षतेने दृष्ट्याभिमानाला दूर

३६. शहाण्यां मनुष्यानें आपल्या विचारावर लक्ष पुरवावें. कारण ते फार वस्ताद असून आपल्याला दिसत नाहीत व वाटेला तेथें भटकत असतात. विचारावर योग्य लक्ष दिल्यानें त्यापासून मनुष्याला सुख होतें.

३७. वाटेला तेथें एकटें भटकणाऱ्या व हत्कोशामध्ये दडून वसलेल्या अनंग अशा मनाला ज्यांना दावांत ठेवतां येतें ते वासनेच्या पाशापासून सुटतात.

३८. मनुष्याचा विश्वास डळमळीत असून त्याला खरा धर्म न कळतां त्याच्या मनाची शांति जर बिघडेल तर तें त्याचें ज्ञान कधीही पूर्ण समजतां येणार नाही.

३९. मनुष्याचे विचार अस्ताव्यस्त व गोंधळलेले नसून जर वज्या वाड्याचा विचार करणेंच तो सोडून देईल तर तो हुशारीनें असेपर्यंत त्याला कशाचीही भीति नाही.

४०. हा देह मडक्याप्रमाणें क्षणभंगुर आहे ही गोष्ट लक्षांत ठेवून आपले विचार किल्याप्रमाणें मजबूत करून मनुष्यानें ज्ञानरूपा आयुधाच्या साह्यानें कामावर उठावें व त्याला जिंकल्यावरही स्वस्थ न रहातां त्यावर नजर ठेवावी.

४१. अरेरे, बुद्धीवांचून हा देह निरुपयोगी ओंडक्याप्रमाणें तुच्छ होऊन पृथ्वीवर पडणार आहे.

४२. वैरी वैऱ्याचें अथवा शत्रु शत्रूचें जें कांहीं नुकसान करील त्याहून जास्ती नुकसान आड वाटेला लागलेलें मन करतें.

४३. सरळ वाटेला लागलेल्या मनाच्या योगानें जें आपलें कल्याण होतें तेवढें कल्याण आईच्या, बापाच्या किंवा दुसऱ्या कोणाही आत्माच्या हातून होत नाही.

चवथा पाद

पुष्पे,

४४. ही पृथ्वी, त्याचप्रमाणे यमलोक व देवलोक कोण जिंकिल? हुपार मनुष्य पाहिजे असलेले फूल ज्याप्रमाणे अचूक निवडून काढतो त्याप्रमाणे सद्गुणाचा मार्ग शोधून काढण्याचे सामर्थ्य कोणाच्या अंगी आहे?

४५. सच्छिष्य या पृथ्वीला, यमलोकाला व देवलोकाला जिंकून, हुपार मनुष्य ज्याप्रमाणे हवे असलेले फूल नेमके शोधून काढतो, त्याप्रमाणे स्पष्ट रीतीने दाखवून दिलेला सद्गुणाचा मार्ग नेमका शोधून काढतो.

४६. जो हें शरीर फेंसाप्रमाणे क्षणभंगुर असून मृगजळाप्रमाणे खोटे आहे हें जाणतो त्याला कामाचा कुसुमशर मोडून टाकून यमाला भेटण्याची पाळी येत नाही.

४७. मन भलतीकडेच लावून फुले वेंचीत असणाऱ्या मनुष्याला मृत्यु, नदीच्या कांठी घोरत पडलेल्या गांवाला ज्याप्रमाणे पूर वाहून नेतो, त्याप्रमाणे घेऊन जातो.

४८. मनुष्य भलतीकडे लक्ष देऊन फुले वेंचीत असतां विषयांनीं तो तृप्त होण्याच्या पूर्वीच मृत्यु त्याला आपल्या तावडींत घेतो.

४९. ज्याप्रमाणे फुलाला, त्याच्या वासाला किंवा रंगाला इजा न करतां मधमाशी त्याच्यामधील मध घेऊन निघून जाते त्याप्रमाणे साधूने गांवांत रहात असावे.

५०. साधूने आपल्या दुष्कृत्यांकडे किंवा हलगर्जीपणाकडे जितके लक्ष दिले पाहिजे तितके त्याला दुसऱ्याचा दुष्टपणा किंवा पापपुण्यांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही.

११. जो बोलल्याप्रमाणे वागत नाही त्याचे मोहक व निरर्थक असे शब्द उत्तम रंगाच्या विन वासाच्या सुंदर फुलाप्रमाणे वाय-फळ समजावे.

१२. परंतु बोलल्याप्रमाणे जो वागतो त्याचे ते सुंदर व सार्थ शब्द उत्तम रंगाच्या, सुवासिक अशा सुंदर फुलांप्रमाणे होत.

१३. पुष्पराशीमधून ज्याप्रमाणे पुष्कळ प्रकारच्या माळा गुंफतां येतात त्याप्रमाणे मनुष्य जन्माला आला असतां पुष्कळ गोष्टी त्याला करतां येतात.

१४. फुलांचा, चंदनाचा, तगराचा किंवा मल्लिकेचा वास वा-ज्याच्या उलट कधीं वहात नाही; परंतु भल्या मनुष्याचा सुगंध वा-ज्याच्या उलट वहातो. भल्या मनुष्याचा सुगंध सर्वत्र भरून रहातो.

१५. चंदन किंवा तगर, कमळ किंवा वासिकी यांच्या सुगंधाहून सद्गुणाचा सुगंध या सर्वांना मागे सारणारा आहे.

१६. तगर किंवा चंदन यांचा सुवास तुच्छ असून गुणवान लोकांचा सुगंध देवापर्यंत वर जाऊन पोहोचतो.

१७. जे सुविचारी आपल्या अंगीं नाना सद्गुण वाळवून सत्य ज्ञानानें मुक्त असतात, त्यांच्या ठिकाणीं कामाचें काहीं चालत नाही.

१८—१९. ज्याप्रमाणे आनंददायक अशा सुवासानें भरलेले भुईकमळ रस्त्यांत फेंकलेल्या कचऱ्याच्या ढिगावर वाढतें, त्याप्रमाणे कचऱ्यासारखे असणाऱ्या या अंधारांत चांचपणाच्या जगामध्ये सत्य-ज्ञान झालेला बुद्ध शिष्य ज्ञानाच्या योगानें सर्वावर झळकत रहातो.

पांचवा पाद.

मूर्ख.

६०. ज्याला झोप नाही, त्याला रात्र लांब वाटते; जो थकला आहे, त्याला मैल लांब वाटतो; तसेच ज्याला धमतत्त्व उमगलें नाही, त्या मूर्खाला आयुष्य कंटाळवाणें वाटतें.

६१. प्रवाशाला आपल्यापेक्षां वरिष्ठ किंवा आपल्या बरोबरीचा न भेटेल तर त्यानें दृढनिश्चयानें एकट्यानें प्रवास करावा. मूर्खाशीं संगत कामाची नाही.

६२. हीं मुखें माझीं, हा पैसा माझा, अशा विचारांनीं मूर्ख मनुष्य छेड पावतो. त्याच्या स्वतःवर त्याचें स्वामित्व नाही; मग मुलांवर किंवा पैशावर कोठून असणार ?

६३. ज्या मूर्खाला आपण मूर्ख आहों हें कळतें तो तेवढ्यानें तरी शहाणा असतो. परंतु ज्या मूर्खाला आपण शहाणे आहों असें वाटत असतें तो खरोखरच मूर्ख.

६४. मूर्ख मनुष्यानें जरी जन्मभर शहाण्याशीं संगत ठेविली तरी चमचाळा ज्यामानानें रश्याची गोडी कळते तितकेंच सत्य त्याला उमगतें.

६५. बुद्धिमान मनुष्य एक क्षणभर जरी शहाण्याच्या संगतीला असला तरी त्याला जिभेला ज्याप्रमाणें रसाची चव कळते त्याप्रमाणें त्याला तत्त्व कळूं लागतें.

६६. कोत्या बुद्धीचे मूर्ख हेच स्वतःचे मोठे शत्रू असतात. कारण त्यांच्या हातून जीं दुष्कृत्यें घडतात त्यांचीं कडू फळे त्यांना भोगावीं लागतात.

६७. ज्याच्या योगानें मनुष्याला पश्चात्ताप करण्याची पाळी

येऊन डोळ्यांतून पाणी काढीत राहिलें फळ भोगावें लागतें असें हातून घडलेलें कृत्य वाईट समजावें.

६८. ज्याच्यासंबंधानें पश्चात्ताप करण्याची पाळी न येतां ज्याचें फळ मोठ्या आनंदानें घेतलां येतें असें हातून घडलेलें कृत्य चांगलें समजावें.

६९. जोंपर्यंत दुष्कृत्य फळीत येत नाही तोंपर्यंत मूर्खाच्या तें मधासारखें गोड वाटतें; परंतु तोंच फळ दशेला आलें असतां त्याला दुःख भोगावें लागतें.

७०. मूर्खाच्या महिनोगणती आपलें अन्न यतीप्रमाणें दर्माच्या टोकानें खात राहूं दे तरी धर्म यतीनी बरोबर जोखला आहे अशांच्या सोळाव्या हिशशाळामुखां तो लागणार नाही.

७१. नुकत्या काढलेल्या व्याप्रमाणें दुष्कृत्याचा तात्काळ परिणाम होत नाही. परंतु राखत राखून ठेवलेल्या विस्तवाप्रमाणें क्षुमसत राहून तें मूर्खाच्या मागून असतें.

७२. आणि याप्रमाणें दुष्कृत्य उघडकीस येऊन मूर्खाच्या शोकाळा कारण झालें असतां तें त्याच्या सर्व वैभवावर पाणी पाडतें इतकेंच नाही, तर तें त्याचें डोकें पार करतें.

७३. मूर्खाच्या वृथा कीर्ति, भिक्षूंमध्ये अग्रणीत्व, मठाधिपतित्व किंवा लोकांमध्ये मानमान्यता यांची हाव खुशाल धरूं दे.

७४. गृहस्थ किंवा यती पांना हें मीं केलें असें वाटूं दे, सर्व कृत्याकृत्यांमध्ये त्यांना माझ्या ताब्यांत असूं दे, असें मूर्खाच्या मनाला वाटत असते, आणि त्याची इच्छा व गर्व याप्रमाणें वाढत रहातात.

७५. पैशाचा रस्ता निराळा व मोक्षाचा निराळा, हें बुधशिष्य भिक्षूला उमगलें लणजे तो मानाच्या मार्गें न लागतां विवेकाच्या मार्गें लागेल.

सहावा पादः

विद्वान् (पंडित)

७६. काय. टाळावें व कोठें चुकतें हें सांगणारा बुद्धिमान मनुष्य भेटला असतां गुप्त ठेवा दाखवून देणाऱ्या मनुष्याच्या मागून ज्याप्रमाणें जावें त्याप्रमाणें त्या शहाण्याच्या मार्गें लागावें. मार्गें लागणाराचें त्यांत कल्याणच होऊन अकल्याण कधीं व्हावयाचें नाहीं.

७७. असा मनुष्य त्याला कानउघाडणी करीत राहूं दे, शिकवीत राहूं दे, व चूक दाखवीत राहूं दे. भल्यांना असा मनुष्य आवडता होतो. वाईट लोक मात्र याचा द्वेष करतःत.

७८. दुष्कृत्य करणाऱ्या लोकांशीं मैत्री करूं नका, हलकटाशीं मैत्री करूं नका. जे उत्तम ठरले आहेत अशा सद्गुणी लोकांना मित्र करा.

७९. जो धर्मोपदेश गृह्य करतो तो शांत मनानें सुखांत असतो. आर्यांनीं सांगितलेल्या धर्मांमध्ये शहाण्यांना नेहमीं आनंद होतो.

८०. विहीर खोदणारांना पाणी वाटेल तिकडे लावून देतां येतें, तिरंदाजांना धनुष्य हवें तसें वांकवितां येतें, सुतार लांकडाला वांकवितात, त्याप्रमाणें विद्वानांना स्वतःला वाटेल तसें वळण देतां येतें.

८१. ज्याप्रमाणें भक्कम खडक वाऱ्यानें डगमगत नाहीं, त्याप्रमाणें शहाणे लोक निंदा किंवा स्तुति यांनीं डगमगत नाहींत.

८२. खोल, निर्मळ व शांत अशा सरोवराप्रमाणें धर्मश्रवणानंतर शहाणे लोक शांत होतात.

८३. भले लोक सर्व स्थितीमध्ये मोठ्या हुषारीनें वावरतात. कामाच्या तडाक्यांत जाऊन ते कधीं कांहीं बोलत नाहींत. शहाणे लोक सुखानें चढत नाहींत किंवा दुःखानें पडत नाहींत.

८४. स्वतःसाठीं ह्मणा किंवा दुसऱ्यासाठीं ह्मणा, जो मुलाची,

पैशाची, स्वामित्वाची किंवा अन्यायांने जय मिळविण्याची इच्छा धरीत नाही तोच भला, विद्वान व सद्गुणी समजावा.

८९. पैल तीराला पोहोचणारे लोक फार थोडे असतात. बाकी सर्व किनाऱ्यावरच इकडून तिकडे घोंटाळत असतात.

९०. परंतु जे सांगितलेल्या धर्माप्रमाणे वागतात ते दुर्घट अशा मृत्यूच्या तडाक्यांतून सुटतात.

९१-९२. शहाण्या मनुष्याने अज्ञान स्थिति सोडून उजळ स्थितीच्या मार्गे लागावे. घर सोडून, ना घर ना दार अशा ह्या एकांताच्या स्थितीत जेथे सुख दुर्मिळ वाटत असते त्याच ठिकाणी सुख शोधू लागवे. सर्व सुखांना मार्गे सारून कशावर ममता न ठेवतां विद्वानाने सर्व मानसिक व्यथा दूरकराव्या.

९३. ज्यांचीं मन (सात) ज्ञानतत्त्वामध्ये मुरलीं असून जे कशावर आसक्ति न ठेवतां विषयासक्तीपासून दूर अस्यांतच आनंद मानतात, ज्यांनीं तृष्णेला दावली आहे व ज्यांच्यावर पूर्ण प्रकाश पडला आहे तेच या जगांत खरोखर मुक्त होत.

सातवा पाद.

पूज्य (अर्हत्)

९४. ज्याने आपल्या दुःखाला रजा देऊन सर्व वाजूनीं स्वतःला मुक्त करून घेऊन पाश तोडून टाकले आहेत, व संसारत्रात्रा संपविली आहे अशाळा क्लेश ह्मणून उरत नाहीत.

९५. हे एकाग्रतेने प्रयत्न करून घरी न राहतां आपल्या सरोवराला सोडणाऱ्या हंसाप्रमाणे घरदार सोडतात.

९६. जवळ पैसा न ठेवतां जे भिक्षान्नावर राहतात व ज्यांना

निर्वाण दिसला आहे त्यांचा मार्ग आकाशांतील पक्ष्यांच्या मार्गाप्रमाणे दुर्गम असतो.

९३. ज्याची तृषा शांत झाली आहे, जो विषयोपभोगामध्ये आसक्त नाही आणि ज्याला निर्वाण दिसला आहे, अशाचा मार्ग आकाशांतील पक्ष्याप्रमाणे कळण्यास कठीण आहे.

९४. सारथ्याने वाटेवर आणलेल्या घोड्याप्रमाणे ज्याची इंद्रिये जिकलीं गेली आहेत, ज्याला गर्व नाही व तृषेने ज्याला सोडले आहे, अशा मनुष्याचा देवसुद्धां हेवा करतात.

९५. जो मनुष्य आपले कर्तव्य वजावतो तो पृथ्वीप्रमाणे क्षमावान, उंबरठ्याप्रमाणे वाटेले ते सहन करणारा आणि निर्मल सरोवराप्रमाणे स्वच्छ असतो. अशा मनुष्यासाठी पुनर्जन्म उरत नाही.

९६. जो सत्य ज्ञानने मुक्त होऊन शांत झाला आहे त्याचे विचार, आचार व कृती सर्व स्थिर असतात.

९७. भोळेपणांतून सुटून ज्याला आज अशा परमात्म्याची ओळख पटली आहे, ज्याने सर्व बंध तोडून टाकून सर्व मोह व वासना दूर केल्या आहेत तोच थोर मनुष्य.

९८. झोपडीत किंवा जंगलांत, समुद्रावर किंवा जमिनीवर जेथे जेथे ह्याणून पूज्य लोक राहतात ती ती जागा आल्हाददायक असते.

९९. वनेसुद्धां आनंददायक होतात. जेथे जंगला मुळीं आनंद दिसत नाही तेथे विरागी मनुष्यांना आनंद होतो. कारण ऐहिक सुखाकडे त्यांची मुळीं दृष्टी नसते.

आठवा पाद.

सहस्र.

१००. वायफळ अशा हजारों शब्दांनीं जरी भाषण पूर्ण असले.

तरी ते निरूपयोगी आहे. ऐकल्याबरोबर मनुष्याला गप्प करणारा एक अकलेचा शब्द त्यांहून अधिक चांगला.

१०१. हजारों वायफळ शब्द गोंवलेला श्लोक फुकट असून ऐकल्याबरोबर मनुष्याला गप्प करणारा त्यांतील एक अकलेचा शब्द अधिक चांगला आहे.

१०२. हजारों उच्चारलेले वायफळ श्लोक निरर्थक असून ऐकल्याबरोबर मनुष्याला गप्प करणारा एक धर्माचा शब्द त्यांहून चांगला.

१०३. एका मनुष्याने रणांत हजारों लोकांना जिंकले व दुसऱ्याने स्वतःला जिंकले, तर यांमध्ये दुसराच मोठा विजयी होय.

१०४।१०५. आत्मजय हजारों लोकांना जिंकण्यापेक्षां श्रेष्ठ आहे. ज्याने स्वतःला जिंकून आत्मनिग्रह केला आहे, त्याचा तो जय देव, गंधर्व, काम, ब्रह्मदेव यांनासुद्धा नाहीसा करतां येत नाही.

१०६. मनुष्याने हजारों महिने महिन्याच्या महिन्याला यज्ञ केले आणि त्याने एक क्षणभर ज्याचे अंतःकरण शुद्ध ज्ञानाने बनले आहे त्याला मान दिला, तर हे मान देणे शेंकडों वर्षांच्या यज्ञाहून श्रेष्ठ आहे.

१०७. मनुष्याने शेंकडों वर्षे अग्नीची पूजा केली तरी त्याहून सत्य ज्ञानाने ज्याचे अंतःकरण बनले आहे अशा मनुष्याला एक क्षणभर मान देणे अधिक श्रेयस्कर आहे.

१०८. हवी व बली देऊन सवंध वर्ष पुण्यसंचयाकरितां यज्ञ करणे, हे पुण्यवानाला मान देण्याच्या एक चतुर्थांशाच्या तोडीचे नाही. पुण्यवानांना मान देणे अधिक चांगले आहे.

१०९. जो वृद्धांना नेहमी नमस्कार करून मान देतो त्याचे आयुष्य, रूप, सुख व शक्ति वाढतात.

११०. जो शेंकडों वर्षे इंद्रियांवर दाव न ठेवितां, दुर्व्यसनामध्ये आयुष्य घालवितो; अशाच्या आयुष्यापेक्षां सद्गुणाने विचारामध्ये गेलेलें एक दिवसाचें आयुष्य अधिक चांगलें.

१११. आपल्यावर दाव न ठेवतां अज्ञानांत शंभर वर्षे जगण्यापेक्षां सज्ञानामध्ये विचारांत घालविलेलें एक दिवसाचें आयुष्य अधिक चांगलें.

११२. आळसांत व दुबळेपणांत शेंकडों वर्षे जगण्यापेक्षां स्थिर सामर्थ्य मिळवून एक दिवस जगलेलें बरें.

११३. आदि व अंत यांकडे दृष्टि न पोहोचवितां शेंकडों वर्षे जगण्यापेक्षां आदि व अंत पाहून लागून एक दिवस जगलेलें बरें.

११४. अमरपद डोळ्यांपुढें न आणतां शेंकडों वर्षे जगण्यापेक्षां तें डोळ्यांपुढें आणून एक दिवस जगलेलें बरें.

११५. श्रेष्ठ धर्म न कळतां शेंकडों वर्षे जगण्यापेक्षां तो कळून एक दिवस जगणें बरें.

नववा पाद.

अधर्म.

११६. मनुष्यानें धर्माकडे लक्ष देऊन आपले विचार अधर्मापासून दूर ठेवावे. चांगली गोष्ट करण्याला मनुष्य आळस करील तर त्याचें मन वाईट गोष्टींत आनंद मानून घेऊं लागेल.

११७. मानुष्याच्या हातून वाईट गोष्ट घडली असतां फिरून तस न करण्याची खबरदारी घेऊन दुष्कृत्यांतच मजा वाटून घेऊं नये. तीं सांठूं लागलीं असतां दुःखाचा कारण होतात.

११८. मनुष्याच्या हातून एखादी चांगली गोष्ट घडली असतां

तशाच प्रकारचीं कामें त्यानें फिरून फिरून करून त्यांत आनंद मानावा. सत्कृत्यें सांठत गेल्यानें तीं आनंदाचा कारण होतात.

११९. दुष्कृत्यें करणारांना सुद्धां त्याचीं तीं कृत्यें परिपक्व झालीं नाहीत तोंपर्यंत सुख होतें; परंतु तीं परिपक्वतेला आल्यावर मग त्यांचा दुष्परिणाम त्याला कळूं लागतो.

१२०. तसेंच सत्कृत्यें परिपक्वतेला येईतोंपर्यंत भल्या मनुष्याला वाईट दिवस पहावे लागतात; परंतु त्याचीं सत्कृत्यें परिपक्वतेला आल्यावर कल्याण त्याच्यापुढें हात जोडून उभें रहातें.

१२१. पाप मला चिकटणार नाही, असें मनांत समजून कोणीही त्यासंबंधानें वेपवा राहूं नये. पाण्याच्या थेंब थेंब गळण्यानें देखील भांडें भरतें. त्याप्रमाणें मूर्ख मनुष्य पापाचा थोडथोडा संचय करीत गेला तरी तो पापपूर्ण बनतो.

१२२. त्याचें फल मला मिळणार नाही, असें समजून कोणीही चांगल्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करूं नये. पाण्याच्या थेंब थेंब गळण्यानें भांडें भरतें; तसे थोडथोड्या पुण्यसंचयानें सुद्धां शहाणा मनुष्य पुण्यपूर्ण बनतो.

१२३. सोबती थोडे असून पुष्कळ दौलत वरोबर घेऊन चाललेला व्यापारी ज्याप्रमाणें धोक्याचा मार्ग टाळतो, किंवा जीव हवासा वाटणारा मनुष्य ज्याप्रमाणें विषाला शिवत नाही, त्याप्रमाणें भल्या मनुष्यानें दुष्कृत्यें टाळावीं.

१२४. ज्याच्या हाताला जखम नाही त्यानें विषाला खुशाल शिवावें. विनजखमेच्या ठिकाणीं विष काहीं करीत नाही; त्याचप्रमाणें जो दुष्कर्म कधीं करीत नाही त्याला त्याचें फळ भोगावें लागत नाही.

१२५. शुद्ध, गरीब व निरुपद्रवी अशा मनुष्याला जर एखादा

मनुष्य दुखवीळ तर वाऱ्याच्या समोर फेकलेल्या धुळीप्रमाणें त्याचें फळ त्याला भोगावें लागतें.

१२६. कांहींना पुनर्जन्म येतो; दुष्कृत्यें करणारे नरकाला जातात; सत्कृत्यें करणारे स्वर्गाला जातात; परंतु सर्व विषयवासनेपासून जे मोकळे आहेत, त्यांना मोक्ष मिळतो.

१२७. आकाशांत, समुद्रांत, किंवा पर्वताच्या वेचक्यांत, जगाच्या पाठीवर अशी एकही जागा नाही की, जेथे मनुष्य आपल्या दुष्कृत्यापासून सुटून जाईल.

१२८. आकाशांत, समुद्रामध्ये किंवा पर्वताच्या वेचक्यांत, जगाच्या पाठीवर अशी एकही जागा नाही की, जेथे मृत्यु मनुष्याला गांठणार नाही.

दहावा पाद.

शिक्षा.

१२९. सर्व लोकांना शिक्षेचें नांव ऐकून चळकांप उत्पन्न होतो, सर्वांना मृत्यूचें भय वाटतें, आपण त्यापैकी एक आहोंत हें लक्षांत घाळून कोणाला मारूं नये किंवा मारवूं नये.

१३३. सर्व मनुष्यांना शिक्षेची भीति वाटत असून प्राण हवासा वाटतो. आपण त्यासारखेच एक आहों, हें लक्षांत धरून कोणाला मारूं नये किंवा मारवूं नये.

१३१. जो सुखाच्या मार्गे लागून सुख हवेंसे वाटणाऱ्या प्राण्यांना दुखवितो किंवा मारतो, त्याला मेल्यावर सुख मिळत नाही.

१३२. जो स्वतःच्या सुखामार्गे लागून सुखाच्याच मार्गे असले-

ल्या दुसऱ्यांना पीडा देत नाही किंवा मारीत नाही, त्याला मेल्यानंतर सुख मिळते.

१३३. कोणाला कडक बोलू नये. ज्याला आपण कांहीं बोलतो तो तशाच रीतीने आपल्याला उत्तर देईल. रागाचे भाषण दुःखाचा कारण होतें. जसें द्यावें तसें घ्यावें लागतें.

१३४. फुटक्या थाळीप्रमाणें राग सोडून मनुष्यानें शब्द काढला नाही म्हणजे तो मोक्षाला पोहोचला समजावयाचा.

१३५. ज्याप्रमाणें गुराखी आपल्या काठीनें गुरांना गोठ्याकडे घेऊन जातो त्याप्रमाणें जरा व मृत्यु मनुष्याचें आयुष्य घेऊन चालले आहेत.

१३६. मूर्ख मनुष्य दुष्कृत्यें करतो, तेव्हां तीं त्याला कळत नाहीत; परंतु आर्गीत भाजून निघाल्याप्रमाणें पुढें त्या पाण्याला आपल्या दुष्कृत्याबद्दल संताप होतो.

१३७-४०. जो गरीब, निरुपद्रवी मनुष्यांना पीडा देतो, त्याच्यावर मस्तकशूल, हानि, शरीरहानि, मोठें दुःख, बुद्धिभ्रंश, राजसंकट, भयंकर आरोप, बांधवहानि, द्रव्यहानि, विद्युत्पातानें गृहहानि या दहा संकटांपैकीं एखादें गुदरून देह ठेवल्यावर त्या मूर्खाला नरक प्रहावा लागतो.

१४१. नागवें राहणें, केसांची पेड सोडणें, अंग धुळीनें भरून घेणें, उपास करणें, जमिनीवर पडणें, अंगाला राख फांसून घेणें, कांहीं हालचाल न करतां स्तब्ध राहणें, या गोष्टींनीं ज्यानें वासना जिंकल्या नाहीत, अशा मनुष्याला कधीं शुद्धता येत नसते.

१४२. भपकेदार पोषाख असून सुद्धां शांति ठेवून जो स्वस्थ जितेंद्रिय, आत्मनिग्रही, शुद्ध, असा होऊन दुसऱ्यांचे दोष काढीनासावा त्याला आहे तोच ब्राह्मण, तोच तापसी, तोच भिक्षु.

१४३. पाणीदार घोडा ज्याप्रमाणें चावकाचें कारण ठेवीत नाहीं त्याप्रमाणें जो दुसऱ्याला निंदेला अवकाशच देत नाहीं, इतका लज्जेचा आपल्यावर दाव असणारा या जगांत कोण आहे ?

१४४. कोरडा बसलेल्या पाणीदार घोड्याप्रमाणें नेट घरून व कळ-कळ वाळगून श्रद्धा, सद्गुण, उत्साह, ध्यान, धर्म, ज्ञान, यांच्यायोगानें या महदुखाला जिकतां येणार आहे. ज्ञान व वर्तन यांमध्ये पूर्णता मिळवून कधीं स्वतःला भूल पडूं देऊं नये.

१४५. विहीर खोदणारे प्राणी वाटेल तिकडे लावून देतात, तिरंदाज धनुष्य, सुतार लांकूड वाटेल तसें वांकवितात; त्याप्रमाणें भल्या लोकांना वाटेल तसें वळवितां येतें.

पाद अकरावा.

जरा.

१४६. हें जग सदां पेटून राहिलें असतां हासें कसें यावें किंवा आनंद तरी कसा व्हावा. अंधारामध्ये गुरफटला असतां मनुष्याने प्रकाश मिळवण्याची कांहीं खटपट कां करूं नये ?

१४७. जखमांनीं भरून निघालेले, व्याधिग्रस्त व चिंताग्रस्त स्वतःवर स्वतःचा जोरा किंवा तावा मुळीं नसलेल्या या एकवटून तयार केलेल्या मातीच्या पिंडाकडे पहा.

१४८. हें शरीर क्षीणतेला पावणारें व्याधिग्रस्त व भंगुर आहे. घाणीच्या गोळ्यांप्रमाणें याचे तुकडे तुकडे होतात. आयुष्याचा खात्रीने मरणांत शेवट आहे.

१४९. शरद्वृत्तंतूत फेकून दिलेल्या भोपळ्याप्रमाणें ह्या वठलेल्या हाडांकडे पाहून जीवितांमध्ये काय मोठेंसें सुख आहे ?

१५०. हाडाचा किल्ला बनवून त्याला गांसरक्ताचें लिपण देऊन

त्यामध्ये जरा, मृत्यु, अभिमान व कपट यांनी आपले विव्हाड केले आहे.

१५१ राजांचे उत्तम रथ नाश पावतात. हा देह देखील नाशालाच पोहोचतो; परंतु भल्या लोकांच्या सद्गुणाला कधी नाश नाही, असे भले लोक भल्याला सांगत असतात.

१५२ ज्याने ज्ञान संपादन मुळीच केले नाही ह्यातले तरी चालेल, असा मनुष्य उगीच बैलाप्रमाणे वाढत राहतो. त्याचे मांस नुसते वाढत राहते; परंतु ज्ञान कांहीं वाढत नाही.

१५३-१५४ ह्या इमारतीच्या कर्त्याचा शोध करित मी अनेक जन्मांमधून फिरलो, परंतु मला आजपर्यंत सांपडला नाहीस. फिरून फिरून जन्म घेणे हे फार कष्टमय आहे. परंतु आतां हे तूं, ही इमारत उभारणाऱ्या, तूं मला सांपडला आहेस. आतां मी तुला ही इमारत फिरून उभारून देणार नाही. याचे सर्व वासे मोडून जाऊन पाखाड्याचे तुकडे तुकडे पडले आहेत. मन शाश्वत अशा निर्वाणाकडे जाऊन पोहोचले असल्याने त्याच्या सर्व वासना नाहीशा झाल्या आहेत.

१५५. ज्यांनी स्वतःला नीट वळण लावून घेऊन तरुणपणीं पैसा मिळविला नाही असे लोक मासे नाहीसे झालेल्या सरोवराच्या तीरावरील खंगलेल्या बकाप्रमाणे नाश पावतात.

१५६. ज्यांनी स्वतःला योग्य वळण लावून घेऊन तरुणपणीं पैसा मिळविला नाही. त्यांना मोडक्या धनुष्यांप्रमाणे गतगोष्टीसंबंधाने रडत वसावे लागते.

पाद वारावा.

स्वतः.

१५७ मनुष्याचे स्वतःवर प्रेम असेल तर त्याने मोठ्या दुपारिने

स्वतःकडे लक्ष पुरवावें. तीन प्रहरांपैकी निदान एक प्रहर तरी सहा-
ण्या मनुष्याने जागत रहावें.

१९८ प्रत्येक मनुष्याने प्रथम स्वतः योग्य गोष्टीकडे लक्ष लावून
मग दुसऱ्याला शिकविण्याला निघावें. अशा रीतीने सहाण्याला कधी
दुःख भोगावें लागत नाही.

१९९. जर मनुष्य दुसऱ्याला शिकवितो त्याप्रमाणे स्वतः वागूं
लागेल तर याप्रमाणे स्वतःला ताव्यांत ठेवल्यावर त्याला दुसऱ्याला
सहज ताव्यांत ठेवतां येतें; कारण स्वतःला ताव्यांत ठेवतां येणें हेंच
फार कठीण काम आहे.

१६० स्वतःचा स्वामी आत्मा हाच आहे. दुसरा कोण तो अ-
सूं शकणार? तेव्हां स्वतःवर चांगला दाब ठेवल्याने जो थोड्यांच्याच
हातीं लागतो असा हा स्वामी मनुष्याच्या हातीं लागतो.

१६१. मनुष्य स्वतः उपन्न करून स्वतः वाढवून जे संकट स्व-
तःवर ओढवून घेतो ते त्या मूर्खाला हिरा ज्याप्रमाणे हिऱ्याला फो-
डतो त्याप्रमाणे चिरडून टाकतें.

१६२. झाडाला वेढून घेणारी वेळ ज्याप्रमाणे त्याला वाटेला
तशी वांकविते त्याप्रमाणे जो मोठा दुष्ट आहे तो त्याच्या शत्रूंना तो
ज्या स्थितीमध्ये यावासे वाटत असतें त्या स्थितीला स्वतःला आणून
घेतो.

१६३. दुष्कृत्यें त्याचमाणे स्वतःला अपायकारक अशी-
कृत्यें सहज घडून जातात. हिताचें व चांगलें असें कृत्यें हातून घड-
णें फार कठीण आहे.

१६४. पूज्य, आर्य व सद्गुणी अशा लोकांचे नियम तुच्छ सम-
जून जो मूर्ख मनुष्य खोट्या मताला धरून बसतो तो कळकाप्रमाणे
स्वतःच्या नाशाचें साधन तयार करून घेतो.

१६९. मनुष्य स्वतः दुष्कृत्यै करतो व स्वतःच त्याचें फळ भोगतो. स्वतः दुष्कृत्यै न करतां राहील तर स्वतःच स्वतःला पावन रून घेतो. शुद्ध व अशुद्ध लोक स्वतःच्या योगानें चढतात किंवा पडतात. कोणी कोणाला पावन करूं शकत नाही.

१६६. स्वतःचें कर्तव्य कितीही मोठें असलें तरी तें दुसऱ्यानें करावयाचें आहे असें समजून मनुष्यानें विसरून जाऊं नये. मनुष्याला स्वतःचें कर्तव्य कळल्यावर त्यासंबंधानें त्यानें अगदीं सावध असावें.

पाद तेरावा.

लोक.

१६७ हीन धर्माकडे प्रवृत्ति ठेवूं नये. अविचारानें राहूं नये. खोल्या मताला चिकटूं नये. जगाशीं लगट करूं नये.

१६८ जागा हो. आळसांत राहूं नकोस. चांगल्या रीतीनें रहा. धर्माकडे लक्ष देऊन असणारे इहपर सुखांत रहातात.

१६९. धर्मानें वागावें. अधर्मानें वागूं नये. धर्माकडे लक्ष देऊन असणारे इहपर सुखांत रहातात.

१७०. या जगाकडे पाण्यावरील बुडबुड्याप्रमाणें किंवा मृगजळाप्रमाणें नजर देऊन रहा. याप्रमाणें जगावर दृष्टी देऊन असणाराकडे मृत्यु पहात सुद्धां नाही.

१७१. चल, या राजरथाप्रमाणें चकाकणाऱ्या जगाकडे दृष्टी फेक. मूर्ख लोक यांत शिरतात; परंतु विद्वान लोक याला शिवत सुद्धां नाहीत.

१७२. प्रथम हातून चूक घडून पुढें जो तशी चूक घडूं देत नाही तो दगांतून बाहेर पडलेल्या चंद्राप्रमाणें या लोकावर प्रकाश पाडतो.

१७३. ज्याचीं दुष्कृत्यें सत्कृत्यानें झांकून निघतात, तो ढगां-
तून बाहेर पडलेल्या चंद्राप्रमाणें या लोकावर प्रकाश पाडतो.

१७४. हा लोक तमोमय असून यामध्ये थोड्यांनाच दिसतें.
जाळ्यांतून सुटणाऱ्या पक्ष्याप्रमाणें फार थोडे यांतून सुटून स्वर्गाला
जातात.

१७५. हंस आकाशमार्गानें मोठ्या चमत्कारिक रीतीनें सूर्यमा-
र्गानें संचार करतात. त्याप्रमाणें शहाणे, काम व त्याच्या भोवताळचे
छटांवर यांच्यांतून मुक्त झाले असतां या जगाच्या बाहेर पडतात,

१७६. मनुष्याच्या हातून एका धर्माचें उल्लंघन होऊन तो खोटे
बोलून परलोकाला तुच्छ मानूं लागला ह्मणजे तो कोणतें पाप करील
व कोणतें नाहीं, याचा नेम नाहीं.

१७७. कृपण लोक देवलोकाला कधीं जात नाहींत. मूर्ख अस-
तात तेच औदार्याची प्रशंसा करीत नाहींत. शहाण्या मनुष्याला यांत
आनंद होऊन त्याच्या योगानें परलोकामध्ये तो सुखी होतो.

१७८. पृथ्वीवरील सार्वभौमत्वापेक्षां, स्वर्गप्राप्तीपेक्षां किंवा सर्व
लोकांवरील स्वामित्वापेक्षां यतिदीक्षाफल श्रेष्ठ आहे.

चवदावा पाद.

बुद्ध.

१७९. ज्याच्या जयावर फिरून जय मिळवितां येत नाहीं,
ज्याच्या जयामध्ये दुसऱ्याला ढवळाढवळ करतां येत नाहीं, अशा स-
र्वत्र भरून असून ज्याला माग नाहीं, अशा बुद्धाला कोणत्या मार्गानें
नेतां येणार?

१८०. ज्याला आपल्या विषमय पाशांनीं कोणत्याही वासनेला

भलतीकडे ओढतां येत नाही, अशा सर्वत्र भरून असून ज्याला मार्ग नाही, अशा बुद्धाला कोणत्या मार्गाने नेतां येणार?

१८१. जे नेहमीं जागे असून आठवण ठेवून आहेत, जे धीराचे असून नेहमीं एकांतामध्ये आनंद मानून ध्यानांत गढले असतात, अशांचा देव सुद्धां हेवा करतात.

१८२. मनुष्ययोनींत जन्म येणें फार कठीण आहे, त्याचप्रमाणें मनुष्यजीवित कठीण आहे, सद्धर्मश्रवण हें कठीण आहे, त्याचप्रमाणें बुद्धत्व येणें कठीण आहे.

१८३. कोणतेंही पापकर्म करूं नका, चांगलें कर्म करीत रहा आणि चित्तशुद्धि करीत रहा, असें बुद्धांचे सांगणें आहे.

१८४. बुद्ध शांतीलाच श्रेष्ठ तप समजतात. सहनशीलतेला थोर निर्वाण समजतात; कारण दुसऱ्याचा घात करणाऱ्याला यति ह्मणतां येत नाही; तसेंच जो दुसऱ्याला लागून बोलतो, त्यालाही यति ह्मणतां येत नाही.

१८५. 'दुसऱ्याला दोष देऊं नका, दुसऱ्याचा घात करूं नका, मोक्षमार्गामध्ये वावरा, मिताहार ठेवा, एकटे निजा किंवा वसा, श्रेष्ठ विचार मनांत धोळवीत रहा,' असें बुद्धांचे सांगणें आहे.

१८६. सोन्याचा पाऊस पडून सुद्धां कामाची तृप्ति कधीं होत नाही. कामवासनांना तृप्ति नसून त्या दुःखाला कारण आहेत, हें जो जाणतो, तोच विद्वान.

१८७. स्वर्गमुखें मिळून सुद्धां त्यांमध्ये तृप्ति होत नाही. जोगी झालेल्या बुद्ध शिष्याला यांचा नाश करण्यांतच आनंद होतो.

१८८-९२. मनुष्यें भयानें पर्वत, अरण्यें, राया, पवित्र झाडे यांचा आश्रय करण्याला धांवतात; परंतु हा आश्रय कांहीं क्षेमकर आश्रय नव्हे. तसाच हा उत्तमही नव्हे. हा आश्रय केल्यानें मनुष्य आप-

ह्या सर्व दुःखांपासून मुक्त होत नाही. जो बुद्ध, धर्म व संघ यांचा आश्रय करतो, जो निर्मल बुद्धीच्या योगाने दुःख, दुःखाचे मूळ, दुःखाचा नाश व दुःख नाहीसे करण्याचा अष्टविध पवित्र मार्ग, या चार गोष्टींकडे लक्ष देतो, तोच त्याला क्षेमकर आश्रय होतो. तोच त्याला उत्तम आश्रय होतो. त्या आश्रयाकडे धांव घेतल्याने मनुष्य सर्व दुःखांपासून मुक्त होतो.

१९३. सत्पुरुष सांपडणे दुर्मिळ आहे, त्याचा जन्म वाटेल तेथे होत नाही. जेथे अशाचा जन्म होतो, ते कुळ वैभवाला चढते.

१९४. बुद्धांची उत्पत्ति सुखाला कारण आहे. तसाच सद्धर्माचा उपदेशही सुखाला साधन आहे. तसेच मठांतील शांतता सुखाला कारण असून तपही तसेच सुखाला कारण आहे.

१९५-९६. जे सत्काराला पात्र अशांचा-मग ते बुद्ध असोत किंवा श्रावक असोत-व जे पापांना वाजूला सारून शोकसागर तरून गेले आहेत, त्याचप्रमाणे ज्यांच्या हाती मोक्ष आला असून जे निर्भय झाले आहेत, अशांचा सत्कार करतात, त्यांच्या पदरीं पडणारे पुण्य अगणित आहे.

पंधरावा पाद.

सुख.

१९७. जे आमचा द्वेष करतात, त्यांचा उलट द्वेष न करतां आम्ही सुखांत रहातो. जे आमचा द्वेष करतात, अशांमध्ये आम्ही निर्द्वेषाने रहातो.

१९८. जे आमचा हेवा करतात, त्यांचा हेवा न करतां आम्ही

सुखांत रहातों. हेवा करणाऱ्यांमध्ये त्यांचा उलट हेवा केल्यावांचून आम्ही सुखांत रहातो.

१९९. लोभी लोकांमध्ये लोभ वाजूला ठेवून आम्ही निर्लोभतेने सुखांत रहातो.

२००. कशावर ममत्व न ठेवतां आम्ही सुखांत रहातो. सुखावर पोसून आम्ही तेजस्वी देवाप्रमाणें असूं.

२०१. जय द्वेषाला कारण होतो; कारण पराभव पावलेला मनुष्य नेहमीं दुःखी असतो. ज्यानें जयापजय दोन्ही सोडून दिले आहेत, असा समाधानी मनुष्य सुखी असतो.

२०२. रागासारखा दुसरा अग्नी नसून दोषासारखा दुसरा कळी नाही. या दोहोंसारखें दुसरें दुःखाला कारण नसून शांतीसारखें सुख नाही.

२०३. सर्व रोगांमध्ये तृष्णारोग फार वाईट आहे. पंचतत्त्वे होंच मोठ्या दुःखाला कारण आहेत, हें उमगणें ह्मणजेच मोक्षरूपी मोठें सुख प्राप्त करून घेणें आहे.

२०४. आरोग्य हा सर्वांत मोठा लाभ असून समाधान हें मोठें धन आहे. विश्वास उत्तम ज्ञाती असून मोक्ष हें सर्वांत श्रेष्ठ सुख आहे.

२०५. एकांत व शांति यांचे मधुर रस ज्यानें चाखले आहेत, असा मनुष्य धर्मरस चाखीत असे तोंपर्यंत निर्भय व निष्पाप असतो.

२०६. साधूंचें दर्शन कल्याणप्रद असून त्याची संगति सुखाला कारण होते. मनुष्याला जर मूर्खांचें दर्शन होणार नाही, तर तो खरोखर सुखी राहील.

२०७. जो मूर्खाच्या संगतीनें जातो, त्याला लांबपर्यंत रडण्याची पाळी येते. शत्रूप्रमाणें मूर्खाची संगत नेहमीं दुःखाला कारण होते. आप्त भेटल्याप्रमाणें शहण्याची संगत सुखाला कारण होते.

२०८. म्हणून मनुष्याने नेहमीं शहाणा, बुद्धिवान, विद्वान, सहनशील, कर्तव्यदक्ष व थोर अशाच्या संगतीला असावे. चंद्र ज्याप्रमाणें नक्षत्रमार्गातून आपला मार्ग ठेवतो, त्याप्रमाणें मनुष्याने अशा शहाण्या व भल्या मनुष्याच्या मागून असावे.

सोळावा पाद.

प्रिय.

२०९. जो जीविताचा खरा उद्देश विसरून सुखासाठीं भलत्या गोष्टीकडे लक्ष देतो व द्यावयाचें त्या गोष्टीकडे लक्ष देत नाही, तो कालानें योग्य गोष्टीकडे लक्ष देणाराचा द्वेष करूं लागतो.

२१०. मनुष्याने प्रियाला किंवा अप्रियाला नेहमीं चिकटून राहूं नये. प्रिय वस्तूकडे दृष्टि न देणें हें दुःखाला कारण आहे, तसेंच अप्रियाकडे लक्ष लावणें हेंही दुःखालाच कारण आहे.

२११. म्हणून मनुष्याने कोणत्याही प्रिय वस्तूवर प्रेम ठेवूं नये; कारण प्रिय वस्तूचा नाश दुःखाला कारण आहे. ज्यांना कांहीं प्रिय नाही किंवा द्वेष्य नाही, त्यांना कांहींच पाश उरत नाही.

२१२. प्रिय वस्तु दुःखाला व भयाला कारण होते. जो यापासून अलग असतो, त्याला शोक उरत नाही. मग भयाची तर वार्ताच नको.

२१३. प्रेमापासून शोक उत्पन्न होतो व प्रेमापासून भय उत्पन्न होतें. जो प्रेमापासून अलग आहे, त्याला शोक उरत नाही. मग भयाचें तर नांवच नको.

२१४. रतीपासून शोक उत्पन्न होतो, रतीपासून भय उत्पन्न होतें. जो रतीपासून मुक्त आहे, त्याला शोक उरत नाही. मग भयाचें नांव कोठून रहाणार ?

२१५. कामापासून शोक उत्पन्न होतो, कामापासून भय उत्पन्न होतें. जो कामापासून मुक्त आहे, त्याला शोक उरत नाही व भयाची वार्ताच रहात नाही.

२१६. तृष्णेपासून शोक उत्पन्न होतो, तृष्णेपासून भय उत्पन्न होतें. जो तृष्णेपासून मुटला आहे, त्याला शोक उरत नाही; तसेच भयाचेंही नांव उरत नाही.

२१७. ज्याच्या अंगी शील व शहाणपण आहे, जो धर्मशील व सत्यवक्ता आहे व जो आपल्या कर्तव्याकडे लक्ष देऊन असतो, तो लोकांना प्रिय होतो.

२१८. ज्याला अक्षय्य मोक्षासंबंधाचा छंद लागून समाधानवृत्ति आली आहे व कामाकडे ज्याचें लक्ष वेधलें नाही, अशा मनुष्याला प्रवाहानें वर वाहून नेला जाणारा ह्मणतात.

२१९. ज्ञाती, मित्र, सुहृद दूरच्या प्रवासाहून सुरक्षित परत आलेल्याचें अभिनंदन करतात.

२२०. त्याचप्रमाणें ज्याच्या हातून सत्कृत्यें घडली आहेत. त्याचीं तीं सत्कृत्यें तो इहलोक सोडून गेला असतां परलोकीं, परत आलेल्या ज्ञातीप्रमाणें त्याचें अभिनंदन करतात.

सतरावा पाद.

राग.

२२१. मनुष्यानें राग तसाच मान सोडून द्यावा; तसेच सर्व पाश सोडून द्यावे. नामरूपाला जो चिकटून रहात नाही व जो काहींच माझें असें ह्मणत नाही, त्यावर कोणतेंही संकट गुदरत नाही.

२२३. चालू रथाप्रमाणें उठणारा राग ज्याला आवरतां येतो,

तोच खरा सारथी. दुसरे लोक केवळ हातांत लगाम पकडणारे होत.

२२३. मनुष्यानें प्रेमानें रागाला, वन्यानें वाड्ढाला, सढळ हा-
तानें लोभ्याला व सत्यानें खोटें बोलणाराला जिंकावें.

२२४. खरें बोलवें. रागाच्या अधीन जाऊं नये. कोणी मागि-
तलें असतां द्यावें. या तीन गोष्टी मनुष्याला देवांकडे नेऊन पोहोच-
वितात.

२२५. ज्या मुर्तींना हिंसा ह्मणून ठाऊक नसून ज्यांचा नेहमीं
देहावर दाब असतो, ते अढळ अशा निर्वाण पदाला जातात व तेथें
गेल्यावर त्यांना दुःखाचें नांव उरत नसतें.

२२६. जे नेहमीं जागे राहून रात्रंदिवस अध्ययनांत राहून नि-
र्वाणाच्या मार्गे असतात, त्यांच्या वासना आपोआप नाहींशा होतात-

२२७. ही चांगली ह्मण आजची नसून जुनी आहे कीं, जो मु-
काट्यानें असतो, त्याला लोक नांवें ठेवतात, जो पुष्कळ बोलतो,
त्यालाही नांवें ठेवतात व जो थोडें बोलतो, त्यालाही पण नांवें ठेव-
ण्याला चुकत नाहींत. ज्याला कोणी नांवें ठेवीत नाहींत असा मनु-
ष्य जगांत सांपडणेंच कठीण.

२२८. लोक ज्याची सदा निंदाच करतात किंवा ज्याची सदा
स्तुतीच करतात, असा मनुष्य झाला नाहीं, होणार नाहीं व हल्लींही
सांपडावयाचा नाहीं.

२२९-३०. ज्यांना सारासार विचार कळतो, असे लोक ने-
हमीं ज्याची, निर्दोष, शहाणा, ज्ञानसंपन्न व धर्मसंपन्न ह्मणून स्तुति
करतात, अशा मनुष्याची जंवूनद सुवर्णाच्या शुद्ध नाण्याप्रमाणें निंदा
करण्याचें धाडस कोण करील? ब्राह्मणही स्तुति करतात अशा त्याची
देवसद्धां स्तुति करतात.

२३१. शारीरिक रागासंबंधानें सावध राहून शरीरावर दाब

ठेवावा. शारीरिक पापें दूर करून शरीरानें पुण्याचरण करावें.

२३२. वाचिक रागासंबंधानें खबरदारी घेऊन तांडावर दाब ठेवावा. वाचिक पाप न करतां वाचा चांगली ठेवावी.

२३३. मानसिक रागासंबंधानें खबरदारी घेऊन मनावर दाब ठेवावा. मानसिक पाप न करतां मनानें आचरण शुद्ध ठेवावें.

२३४. जे शहाणे आपल्या शरीरावर, आपल्या जिमेवर व आपल्या मनावर उत्तम दाब ठेवतात तेच खरे निग्रही होत.

अठरावा पाद.

मल.

२३५. तुझी पिकल्या पानाप्रमाणें व्यवस्था होऊन यमदूत तुझ्याजवळ येऊन हजर झाले आहेत. आतां तूं प्रस्थान करून आहेस, तरी प्रवासाची शिंदोरी तुझ्याजवळ कांहीं नाहीं.

२३६. झणून स्वतःला आश्रयाची जागा करून घे. श्रम कर. शहाणा हो. तुझा मल धुवून निघून तूं निर्दोष झालास म्हणजे आर्यांच्या स्वर्गलोकाला तूं जाशील.

२३७. तुझ्या आयुष्याचा शेवट झाला असून यमाच्या जवळ येऊन तूं पोहोचला आहेस. वाटेंत रहाण्याला तुला जागा नाहीं; तसेंच वाटेसाठीं शिंदोरीही तुजजवळ नाहीं.

२३८. म्हणून आपल्याला आश्रयाची जागा करून घे. कटून श्रम कर. जेव्हां तुझा मल धुवून जाऊन तूं निर्दोष होशील तेव्हां जन्मजरेच्या फेऱ्यांत तूं सांपडणार नाहींस.

२३९. शहाण्या मनुष्यानें क्षणोक्षण, हळू हळू सोनार ज्याप्रमाणें रुप्याचा मळ नाहींसा करीत असतो, त्याप्रमाणें आपला मळ नाहींसा करीत रहावें.

२४०. ज्याप्रमाणें लोखंडापासून उत्पन्न होणारा मंजु-
शाला वसतां लोखंडाचाच नाश करतो, त्याचप्रमाणें अज्ञानाचा नाश करतो.

णाराचीं दुष्कृत्यें त्याला वांकड्या मार्गाकडे नेतात.

२४१. छानत न राहिल्यानें मंत्रावर मळ चढतो. हात न फि-
रविल्यानें घरावर मळ चढतो. आळस वर्णाला मलीनता आणतो व दु-
र्लक्ष हा पहारेकऱ्याला मलीनता आणतो.

२४२. दुर्वर्तन बायकांना मलीनता आणतें. दात्याला मत्सर म-
लीनता आणतो. इहपरलोकीं सर्व दुष्ट मार्ग मलीन आहेत.

२४३. परंतु या सर्वांमध्ये वाईट मल अविद्या आहे; तेव्हां अ-
हो भिक्षूनों, हा मल टाकून देऊन निर्मल व्हा.

२४४. निर्लज्ज, काकवृत्तीचा, धर्मलंड, पाखंडी, धोड, वाटेळ
तसें वागणारा, अशा मनुष्याला या जगांत रहाणें फार सोपें आहे.

२४५. परंतु मिडस्त, शुचिर्भूततेकडे लक्ष देऊन असणारा, निः-
स्पृह, शांत, निष्कलंक व बुद्धिमान, अशा मनुष्याला जीवित फार क-
ठीण जातें.

२४६-२४७. जो दुसऱ्याचा जीव घेतो, खोटें बोलतो, एखा-
दी वस्तु आपल्याला दिली नसता उपटतो, परस्त्रीशीं संबंध ठेवतो,
दाखवाज बनतो, अशा प्रकारचा मनुष्य या जगांत आपलीं मुळें आ-
पणच खणून ठेवीत असतो.

२४८. हे मानवा, लक्षांत घे कीं, ज्यांचा आपल्या इंद्रियांवर
दाब नाही असे लोक दुःस्थितींत असतात. लोभ व व्यसन तुला पु-
ष्कळ दिवसपर्यंत दुःखांत पाडणार नाहीत याबद्दल खबरदारी घे.

२४९. मनुष्य आपल्या श्रद्धेनुरूप व संतोषानुरूप या जगाम-
ध्ये देत असतो. जो मनुष्य दुसऱ्यांना अन्नपाणी देऊन त्याबद्दल क-
पाळाला आठ्या चढवितो, त्याला रात्रंदिवस शांति रहात नाही.

२५०. हा मनोविकार ज्याच्या मनांतून समूळ नाहीसा झाला असतो, त्यालाच सदोदित शांति रहाते.

२५१. वासनेसारखा दुसरा अग्नि नाही, दोषासारखा दुसरा मगर नाही, मोहासारखा दुसरा पाश नाही व आशेसारखा दुसरी जोरानें वाहणारी नदी नाही.

२५२. दुसऱ्याचे दोष लवकर दिसतात; परंतु आपले दिसणें फार कठीण आहे. भातेण्याप्रमाणें मनुष्य आपल्या शेजाऱ्याच्या दोषाला फुंकारा घालीत असतो; परंतु लुच्चा जुगारबाज ज्याप्रमाणें आपला खोटा फांसा आपल्या सोबत्याच्या नजरेला पडूं देत नाही, त्याप्रमाणें तो आपले दोष झांकून ठेवीत असतो.

२५३. ज्या मनुष्याचा नेहमीं दुसऱ्याचे दोष काढून त्यानें खवळण्याकडे लक्ष असतें, त्याचे मनोविकार नेहमीं वाढत राहतात. ते त्याला कधीं नाहीसे करतां येत नाहीत.

२५४. आकाशामध्यें मार्ग नाही. केवळ बाह्य भपक्यांनीं मनुष्य श्रमण होत नाही. हें जग पोकळ डौलांत आनंद मानून घेतें. तत्त्ववेत्ते बुद्ध ह्या दोषापासून मुक्त असतात.

२५५. आकाशांत संचाराळा मार्ग नाही. केवळ बाह्य डामडौलानें मनुष्य श्रमण वनत नाही. संस्कार शाश्वत नाहीत. बुद्ध तेवढा निश्चयापासून ढळत नाही.

पाद एकोणिसावा.

धर्मार्थ.

२५६-५७. मनुष्य एखादी गोष्ट सामर्थ्याच्या जोरावर करील तर तें त्याचें कृत्य न्यायाचें होणार नाही. ज्या मनुष्याला खरें खोटें कळतें व जो स्वतः विद्वान व बुद्धिमान असून बलात्कारावांचून सर-

ळपणानें दुसऱ्याला आपल्याबरोबर नेतो व धर्मरक्षण करतो त्यालाच सरळ ह्मणावें.

२५८. मनुष्य पुष्कळ बोलतो ह्मणूनच त्याला विद्वान ह्मणतां येत नाही. जो क्षमाशील, कोणाशीं वैर न करणारा व कशाला न भिणारा असतो, त्यालाच विद्वान ह्मणावें.

२५९. मनुष्य पुष्कळ बोलल्यानेंच धर्मरक्षक होत नाही. जरी मनुष्य थोडे शिकला असला तरी जर त्याला धर्म नीट कळला तर अशा धर्माकडे दुर्लक्ष न करणाराला धर्मरक्षक हें नांव देतां येतें.

२६०. मनुष्याचे केंस पिकले आहेत ह्मणूनच त्याला वृद्ध ह्मणतां येत नाही. त्याचें वय परिपक्व झालें असेल, परंतु तो फुकटच वाढला ह्मटला पाहिजे.

२६१. ज्याच्यामध्ये सत्य, सद्गुण, दया, आत्मनिग्रह, नेमस्तपणा हे गुण आहेत व जो दोषापासून मुक्त असून शहाणा आहे, त्यालाच वृद्ध ह्मणावें.

२६२. मत्सरी, कंजूप, अप्रामाणिक असा मनुष्य केवळ पुष्कळ बोलण्यानें किंवा आपल्या रूपसौंदर्यानें सन्मान्य होत नाही.

२६३. ज्याच्या ठिकाणीं या दुर्गुणांचा समूळ नाश झालेला दिसतो, असा शहाणा मनुष्य मत्सरापासून मुक्त झाला ह्मणजे मानाला पात्र होतो.

२६४. अशिक्षित असा खोटें बोलणारा मनुष्य केवळ डोकें मुंडल्यानें श्रमण होत नाही. कामलोभाच्या तडाक्यांत सांपडलेल्या मनुष्याला श्रमण कसें होतां येणार ?

२६५. जो नेहमीं पाप दूर करून असतो—मग तें लहान असो किंवा मोठें असो—तोच खरा श्रमण. कारण सर्व पापांना त्यानें शांत केलें असतें.

२६६. केवळ भिक्षा मागितल्यानेच मनुष्य भिक्षु होत नाही. जो सर्व भिक्षुधर्म पाळतो, त्यालाच भिक्षु हें नांव देतां येतें. केवळ भिक्षा मागणाराला तें देतां येत नाही.

२६७. जो पापपुण्यांच्या पलीकडे गेला असून शुचिभूतता ठेवून मोठ्या दक्षतेनें या संसारांतून पार पडतो, त्यालाच खरा भिक्षु ह्मणावें.

२६८-६९. मनुष्य मूर्ख व अज्ञानी असेल तर केवळ मौन धरल्यानें तो मुनी होत नाही. जो ताच्यांत जोखल्याप्रमाणें दोन्ही बाजू (पापपुण्य) तोछून चांगलें तेवढें घेतो आणि वाईट टाकतो, तोच मुनी असून त्यालाच त्याच्या योगानें मुनी हें नांव लागू पडतें.

२७०. प्राणिमात्रांची हिंसा करणाराला आर्य ह्मणतां येत नाही. सर्व प्राणिमात्रांवर तो दया करतो, ह्मणूनच त्याला आर्य ह्मणतात.

२७१-७२. जे मोक्षमुख, कोणत्याही संसाच्याला स्वर्गासुद्धां मिळत नाही तें मला केवळ शिक्षणाच्या योगानें, व्रतांनीं, पुष्कळ विद्या शिकल्यानें, समाधि लावल्यानें किंवा एकटें निजल्यानेच मिळत नाही. हे भिक्षो, ज्यानें वासनांचा वीमोड केला आहे, तोच विश्वास संपादन करतो.

पाद विसावा.

मार्ग.

२७३. (पूर्वी सांगितलेला-श्लोक १९१) आठ प्रकारचा मार्ग उत्तम होय. थोर सत्याचीं चार तत्त्वे आहेत. वैराग्य हाच थोर सद्गुण होय व ज्याला पाहण्याला डोळे आहेत तोच मनुष्यांमध्ये श्रेष्ठ.

२७४. बुद्धीला शुद्धता देणारा हाच मार्ग असून दुसरा नाही. या वाटेनें जा. या वाटेला लागून काम गोंधळून जातो.

२७५. या वाटेनें जाशील तर तुला सर्व दुःखांचा शेवट लावतां येईल. शल्य काढून टाकण्याची खुबी माझ्या हातीं आल्यावर हा मार्ग मी सांगितला आहे.

२७६. तुला स्वतःला झटलें पाहिजे. बुद्ध नुसती तुला वाट दाखवून देतील. जे विचारी या मार्गाला लागतात, ते कामपाश तोडून टाकण्याला समर्थ होतात.

२७७. सर्व सृष्टवस्तूना नाश आहे, हें तत्त्व ज्याला कळून उमगें तो दुःख सोसण्याला तयार असतो. हा शुद्धतेचा मार्ग आहे.

२७८. सर्व सृष्टवस्तू दुःखशोकमय आहेत. ज्याला हें कळून उमगलें आहे तो पडलेलें दुःख सोसण्याला तयार असतो. हाच शुद्धतेचा मार्ग आहे.

२७९. सर्व दृश्यवस्तू खोल्या आहेत, हें कळून उमगणारा मनुष्य दुःखाला पाठ देण्याला तयार होतो. हाच शुद्धतेला पोहोचविणारा मार्ग आहे.

२८०. तरुण व धडाकडा असून जागा होण्याची वेळ आली असतां जो जागा न होतां आळसांत रहातो व ज्याचे संकल्प आणि विचार दुबळे आहेत, अशा आळशी मनुष्याच्या हातीं ज्ञानाचा मार्ग कधीं लागत नाही

२८१. मोठ्या हुपारीनें राहून मनुष्यानें कायावाचामनानें कधीं कांहीं वाईट करूं नये. तीन कर्ममार्ग तेवढे त्यानें साफ ठेवावे. ह्मणजे शहाण्यांनीं सांगितलेल्या मार्गाला तो लागलाच ह्मणावयाचा.

२८२. आस्थेनें ज्ञान मिळतें. ती नसल्यानें मनुष्य त्याला मुक्तो. लाभहानींचा हा दोन प्रकारचा मार्ग जाणणाऱ्या मनुष्यानें स्वतःला अशा मार्गांत ठेवावे कीं, त्याच्या योगानें त्याचें ज्ञान वाढेल.

२८३. सर्व विषयाटवीची खच्ची करून टाक. त्यांतील एखाददु-

२९१. जो दिस-याला दुःख देऊन त्याच्या योगाने स्वतःला सुख मिळविण्याची इच्छा करतो, असा मनुष्य वैरपाशोमय गुरफट-
ला जाऊन त्यापासून कधीच सोकाळा होत नाही.
२९२. जी गोष्ट कोणी पाहिले तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते व जी करावयाला नको अशी गोष्ट करण्यात येते. उच्छेद अशा अविचारी माणसांच्या बासना नेहमी वाढत्या प्रमाणावर असतात.
२९३. परंतु जे नेहमी आपल्या देहावर नजर ठेवून जे कराव-
यास नको अशी गोष्टींच्या मागे लागत नाहीत, व कराव-
याला पाहिले अशी गोष्टींच्या मागे लागून ती करतात, अशा प्रकार-
च्या दोहाण्या व दुःख मनुष्यांच्या बासनाच छेद पावतात.
२९४. (ख-या) बाह्याने जरी वापला, आईला दोषा स-
विय राजाना किंवा प्रजेसह सर्व राबिता मारले तरी त्यावद्दल तो त्यावद्दल तो निराशेला पात्र होत नाही.
२९५. (ख-या) बाह्याने जरी वापला, आईला दोषा स-
विय राजाना किंवा प्रजेसह सर्व राबिता मारले तरी त्यावद्दल तो निराशेला पात्र होत नाही.
२९६. गौतमबुद्धांचे शिष्य नेहमी चांगले जागे असून त्यांचे वि-
चार रात्रंदिवस बुद्धाकडे लागले असतात.
२९७. गौतमबुद्धांचे शिष्य नेहमी चांगले जागे असून त्यांचे वि-
चार रात्रंदिवस धर्माकडे लागले असतात.
२९८. गौतमबुद्धांचे शिष्य नेहमी चांगले जागे असून त्यांचे वि-
चार रात्रंदिवस धर्माकडे लागले असतात.
२९९. गौतमबुद्धांचे शिष्य नेहमी चांगले जागे असून त्यांचे वि-
चार रात्रंदिवस धर्माकडे लागले असतात.

सरे झाडच तोंडीत वसुं नकोस. हे वनच धोक्याला मळ आहे. तोंडा-
हे वन त्याचप्रमाणे त्यातील बारीक सारीक झाडेझडपे तोंडन टाक-
ल्याने अहो मिशंती, तुझी यातून पार पडाल.

२८४. जाणून मनुष्याची खोविषयक वासना यत्किाचित् कमी
झाली नाही, तोंपूनत गाईचे दूध पिणाऱ्या वासराप्रमाणे त्याच मन
विषयाला जखडतेच असते.

२८५. शारकाळांतील कमळाप्रमाणे स्वतः वरील प्रेम स्वतःच्या
होताने छाडून काढा. यातिमानी कवटाळा. जुझाने निवृणमानी दाखवून
ठेवला आहे.

२८६. मी पावसाळ्यात येथे राहिन, हिवाळ्यात येथे राहिन,
उन्हाळ्यात येथे राहिन, असे मूर्खाने विचार चालवेल असेतात. परंतु
मनुष्या विचार त्याच्या मनांत कधी येत नाही.

२८७. मुलावाळांमध्य व गुरादोरांमध्य सुखांत राहणाऱ्या मनु-
ष्याच्या मनाची चढचिचढ उडवून देऊन झोपी गेलेल्या खेड्याला
वाहून नेणाऱ्या पुराप्रमाणे मनुष्य घुऊन याला घुऊन जात असतो.

२८८. मनुष्ये पकडल्यावर मनुष्याला मुलांचा, बापाचा, आज्ञा-
वांधवांचा, कोणाचा उपयोग होत नाही.

२९०. जर अल्प सुखावर पाणी सोडून माझे सुख मिळण्याचा
संभव आहे, तर दाहोण्या मनुष्याने त्या अल्प सुखावर पाणी सोडून
थोर सुखाकडे वृक्ष लावावे.

एकविंशता पाठ, नानाविषय.

३००. गौतमबुद्धाचे शिष्य नेहमीं चांगले जागे असून रात्रंदिवस त्यांच्या मनाला दयेमध्ये आनंद वाटत असतो.

३०१. गौतमबुद्धाचे शिष्य नेहमीं चांगले जागे असून रात्रंदिवस त्यांच्या मनाला ध्यानामध्ये आनंद वाटत असतो.

३०२. वैराग्याने जगाला सोडून असणे हे काम कठीण असून जगावरोवर त्याची मजा घेणे हेही तितकेच कठीण आहे. मठ हा दुःखाला कारण असून घरही तितकेच दुःखाला कारण आहे. चार व-रोवरीच्याशी राहणे जितके कष्टमय आहे तितकेच भिक्षकरी होऊन भटकत राहणे कष्टमय आहे; म्हणून कोणीही भिक्षकरी होऊन भटकत राहू नये; ह्मणजे त्याला कष्टाचे नांव उरणार नाही.

३०३. गुणवान व यशस्वी अशा श्रद्धावान मनुष्याला—तो कोठे असला तरी—मान मिळतो.

३०४. वर्षाच्या पर्वताप्रमाणे भले लोक दुरूनच झळकतात. वाईट लोक रात्री सोडलेल्या वाणाप्रमाणे दिसून सुद्धा येत नाहीत.

३०५. मोठ्या हुषारीने एकटे पडून, एकटे फिरत, कोणाच्या साहायाशिवाय स्वतःच आत्मनिग्रह ठेवून मनुष्याने कोठे तरी वनामध्ये सुखांत काळ काढावा.

पाद वाविसावा.

निरय—अधोगती.

३०६. नसणारी गोष्ट आहे ह्मणणारा किंवा एखादी गोष्ट करून ती नाकबूल जाणारा हे दोघेही नरकाला जातात. मरणानंतर हे दोघे सारखेच समजले जाऊन परलोकीं यांचीं पापकर्मे करणारांमध्ये गणना होते.

३०७. केवळ खांद्यावर भगवी कंथा आडकविणारे आत्मनिग्रही नसून पापी असतात. पुष्कळ अशा प्रकारचे पापी लोक त्यांच्या पाप-कृत्यांनीं नरकाला जातात.

३०८. ज्याचा स्वतःवर दाव नाही, अशा दुष्ट मनुष्यानें राष्ट्र-पिंडावर पोट जाळण्यापेक्षां अग्नीच्या ज्वाळेंसारखा तापवून लाल के-लेला गोळा खाऊन रहाणे चांगलें.

३०९. परस्त्रीचा लोभ धरणाऱ्या अविचारी मनुष्यासाठीं पाप, दुःखमय शय्या, शिक्षा व शेवटीं नरक या चार गोष्टी ठेविल्या असतात.

३१०. याच्या योगानें पाप पदरीं पडतें. हा नरकाचा मार्ग आहे. मन खात असणाऱ्या याला तशाच स्थितींतल्या तिच्यापासून क्षणि-क सुख मिळतें; परंतु त्याबद्दल कडक राजशासन भोगावें लागतें ह्म-णून मनुष्यानें परस्त्रीकडे लक्ष देऊं नये.

३११. दर्भाला भलत्या रीतीनें पकडलें असतां तो हात काप-तो, त्याप्रमाणें भलत्या रीतीनें आचरलेलें तप नरकाला नेतें.

३१२. अविचारानें केलेलें कृत्य, मोडलेलें व्रत व हयगयीनें पा-ळलेलें ब्रह्मचर्य यांचें फळ कधीं चांगलें मिळत नाहीं.

३१३. एखादें कृत्य करावयाचें असल्यास मनुष्यानें तें करून टाकावें. त्यानें नेटानें त्याच्या मागे लागावें. निःकाळजी प्रवासी के-वळ आपले रजःकण जास्त जास्त फैलावत रहातो.

३१४. पापकृत्य न करणें बरें; कारण मागून त्याबद्दल पश्चा-त्ताप होतो. सत्कृत्य करून टाकणें बरें; कारण तें केल्यानें मनुष्याला पश्चात्तापाला जागा रहात नाहीं.

३१५. आंतून बाहेरून सुरक्षित अशा सरहद्दीवरील किल्ल्या-प्रमाणें मनुष्यानें स्वतःसंबंधानें खबरदारी घ्यावी. एक क्षणसुद्धां वांया

दवडूं नये; कारण, आलेली वेळ जे फुकट दवडतात, त्यांना नरकाला जाऊन रडण्याची पाळी येते.

३१६. ज्यासंबंधानें लाजण्याची गरज नाही अशासंबंधानें ज्यांना लाज वाटते व ज्यासंबंधानें लाजलें पाहिजे अशा संबंधानें ज्यांना लाज वाटत नाही, अशा प्रकारचे लोक भलत्या मार्गाला लागून दुर्गतीला जातात.

३१७. जे ज्यासंबंधानें भ्यावयास नको त्यासंबंधानें मितात, व ज्यासंबंधानें भ्यावयास पाहिजे त्यासंबंधानें भीत नाहीत, अशा प्रकारचे लोक भलत्या मार्गाला लागून दुर्गतीला जातात.

३१८. ज्या ठिकाणीं पाप मुळीं नाही, अशा ठिकाणीं ज्यांना पाप दिसते व पाप असणाऱ्या ठिकाणीं ज्यांना पाप दिसत नाही, अशा प्रकारचे लोक खोव्या मार्गाला चिकटून दुर्गतीला जातात.

३१९. जेथें पाप आहे, अशा ठिकाणीं ज्यांना पाप दिसते व पाप नसणाऱ्या ठिकाणीं ज्यांना पाप दिसत नाही, असे लोक खऱ्या मार्गाला लागून सद्गतीला जातात.

पाद तेविसावा.

नाग-हत्ती.

३२०. ज्याप्रमाणें युद्धांत हत्ती धनुष्यापासून सुटलेला वाण निमूटपणें सहन करतो, त्याप्रमाणे मीं लोकनिंदा निमूटपणें सोसली; कारण, जग हें वाईट आहे.

३२१. मऊ पाडलेल्या हत्तीलाच युद्धाला घेऊन जातात. मऊ पाडलेल्या हत्तीवरच राजा बसतो. तसेंच जो मुकाट्यानं लोकनिंदा सहन करतो असा मनुष्यच लोकांमध्ये चांगला ठरतो.

३२२. खेंचरें, पाणीदार सिंध देशचे घोडे व दंताळ हत्ती यांना

ऊ केले असतां ते चांगले ठरतात; परंतु स्वतःला मऊ करून घेणे याहून चांगले आहे.

३२३. कारण, या प्राण्यांच्या साहाय्याने, कोणीही आजपर्यंत न तुडविलेला, जेथे मऊ पडलेला मनुष्य मऊ पडलेल्या आत्मास्वरूपी जनावरावर बसून जातो, अशा कोणाकडून मळला न गेलेल्या निर्वाणाच्या प्रदेशाला जातां येत नाहीं.

३२४. ज्याच्या गंडस्थलांतून तुरट असा मद वहात आहे व ज्याला पकडून ठेवणे दुरापास्त आहे, असा धनपालक नांवाचा हत्ती त्याला बांधून ठेवला असतां एक घास सुद्धां तोंडांत घेत नाहीं. तो आपल्या वनासाठीं झुरणीला लागलेला असतो.

३२५. मनुष्य खादाड बनून लष्ट माजून झोंपत होऊन पडला ह्मणजे तो मूर्ख उघ्यावर माजलेल्या डुकराप्रमाणें पुनर्जन्माच्या फेऱ्यांत सांपडतो.

३२६. हें माझे मन पूर्वीं यथेष्ट वाटेले तसें यथासुख भटकत होतें; परंतु अंकुशाला घट्ट धरून मस्त हत्तीला ताव्यांत ठेवणाऱ्या माहुताप्रमाणें मी याला आतां पूर्ण आपल्या ताव्यांत ठेवीन.

३२७. बेसावध राहूं नकोस. आपल्या विचारावर नजर ठेव. चिखलांत रुतलेल्या हत्तीप्रमाणें कुमार्गांतून आपल्याला बाहेर काढ.

३२८. शहाणा व धर्मानें चालणारा विचारी सोवती मिळेल तर मनुष्यानें हुपारीनें सर्व संकटांना वाजूला झुगारून सुखांत त्याच्यामागून असावे.

३२९. परंतु शहाणा, धर्मानें वागणारा असा विचारी सोवती न मिळेल तर विजयी राजा ज्याप्रमाणें आपला जिकलेला प्रदेश मार्गे सोडून देतो, तसा आरण्यांतल्या हत्तीप्रमाणें यानें एकद्व्यानेंच मार्ग क्रमावा.

३३०. एकटें रहाणें चांगलें. मूर्खांशीं संगत करण्यांत कांहीं अर्थ नाही. आशा फार थोड्या ठेवून अरण्यांतील हत्तीप्रमाणें मनुष्यांनं कांहीं पाप न करतां एकटें फिरत रहावें.

३३१. प्रसंगानें मित्र सुखावह होतात. भोग कोणत्याही कारणानें सुखावह होतात. सत्कृत्य मरणकालीं सुखावह होतें. तसेंच दुःखाला पूर्ण फांटा देणें हें सुखाला कारण आहे.

३३२. या जगांत आईपणामध्यें, बापपणामध्यें, श्रमणत्वामध्यें व ब्राह्मणत्वामध्यें सुख आहे.

३३३. ह्यातारपणापर्यंत टिकणारें शील सुखाला कारण आहे. त्याचप्रमाणें पूर्ण विवलेली श्रद्धा सुखावह आहे. तसाच बुद्धिबल सुखाला कारण असून पाप टाळणें हें तितकेंच सुखावह आहे.

चोविसावा पाद,

तृष्णा.

३३४. अविचारी मनुष्याची तृष्णा लतेप्रमाणें वाढत राहते. फलाच्या मार्गे लागून वनांत भटकणाऱ्या माकडाप्रमाणें एका जन्मापासून दुसऱ्या जन्माकडे तो धांव घेत राहतो.

३३५. जो या भयंकर तृष्णेच्या तावडींत जातो, त्याचीं दुःखें या जगांत वीरण गवताप्रमाणें वाढत राहतात.

३३६. परंतु या जगांत जिंकण्याला काठिण अशा भयंकर तृष्णेला जो जिंकतो, त्याचीं दुःखें कमलपत्रावरील जलविंदूप्रमाणें गळून पडतात.

३३७. हा हितावह उपदेश मी तुम्हांला सांगतो कीं, तुम्ही जे येथें जमले आहां ते सर्व, ज्याला वाळा हवा असतो त्याला जसें आधीं वी-

ण गवत उपटून काढावें लागतें, तशीं तृष्णेचीं पाळेंमुळें खणून काढा; ह्मणजे वेताला उपटून काढणाऱ्या प्रवाहाप्रमाणें काम तुझाला फिरून फिरून चिरडणार नाही.

३३८. ज्याप्रमाणें मुळें कायम असेतोपर्यंत झाडाला कापून काढलें तरी तें न वठतां फिरून वाढतें, त्याप्रमाणें तृष्णेला पोसणारीं मुळें जोंपर्यंत छाटून निघालीं नाहीत, तोंपर्यंत संसारदुःखाच्या फेऱ्यांत मनुष्य फिरून फिरून पडतो.

३३९, ज्याच्या वासना छत्तीस प्रवाहांनीं विषयोपभोगाकडे जोरानें वहात असतात त्या विषयाकडे लक्ष देऊन भलत्या मार्गाकडे लागलेल्या मनुष्याला तृष्णेचा ओघ वाहून नेत असतो.

३४०. हे ओघ चोहोंकडून वहात असून या लतेला नेहमीं अंकुर फुटत असतो; तेव्हां ही लता उगवते आहेशी पाहिल्याबरोबर ज्ञानाच्या योगानें याचें मूळ उपटून काढलें पाहिजे.

३४१. मनुष्यमात्रांचीं विषयसुखें अनावर असून तीं जोरानें वाढ घेत असतात. त्यांच्या नादीं लागून त्यांच्यापासून मिळणाऱ्या सुखाची गोडी लागली ह्मणजे मनुष्य जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडतात.

३४२. जाळ्यांत सांपडलेल्या सशाप्रमाणें तृष्णेच्या तावडींत सांपडलेले लोक पाशबद्ध होऊन चिरकाल फिरून फिरून दुःखाचे वांटेकरी होतात.

३४३. जाळ्यांत सांपडलेल्या सशाप्रमाणें तृष्णेच्या तावडींत गेलेले लोक इकडून तिकडे धांवत असतात; ह्मणून भिक्षुनें आत्मोन्नतीसाठीं वैराग्य मिळविण्याची खटपट करीत राहून तृष्णेची हकालपट्टी करावी.

३४४. तृष्णारूपी वनांतून मुक्त झाला असून जो फिरून तिचे तावडींत जातो अथवा त्याला त्यापासून मुक्त केलें असतांही जो ति-

च्याकडे धांव घेतो, अशा मनुष्याकडे पहा. मुक्त झाला असून तो फिरून आपल्याला जखडून घेत असतो.

३४५. जो पाश लोखंडाचा, लांकडाचा किंवा तागाचा केल असतो, त्याला शहाणे लोक भकम पाश समजत नाहीत. रत्ने, अलंकार, बायकापोरें यांच्या ठिकाणीं मोठा ओढा असणें हाच खरा भकम पाश आहे.

३४६. जो पाश ढिला असून आपल्याला खालीं ओढतो व तो डण्याला कठिण असतो, त्यालाच शहाणे लोक दृढ पाश समजतात या दृढपाशाला तोडून टाकल्यावर लोक कशाची काळजी न करता कामसुख दूर झुगारून देऊन सुखांत हे जग सोडतात.

३४७. ज्याप्रमाणें कोळी स्वतः विणलेल्या जाळ्याच्या खालीं जात असतो, त्याप्रमाणें वासनेचे गुलाम बनलेले तिच्या प्रवाहाबरोबर खालीं खालीं जात रहातात. तिला छाटून काढल्यावर शहाणे लोक निष्काळजी होऊन सर्व दुःखांना मार्गें टाकून पुढें निघतात.

३४८. संसाराच्या पैलतीराला निघालास असतांना जें काहीं तुझ्यापुढें असेल, जें काहीं मार्गें असेल व जें काहीं मध्यें असेल त्या सर्वांना सोडून थेट पुढें चल. तुझें मन वासनेपासून पूर्णपणें मुक्त झालें ह्मणजे जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत तूं पुनः सांपडणार नाहीस.

३४९. मनुष्य शंकेनें मोह पडून जोरदार मनोविकाराच्या तावडींत सांपडून केवळ सुखाच्या मार्गें लागला ह्मणजे त्याची तृष्णा अधिक अधिक वाढत राहून तो आपले पाश अधिक अधिकच बळकट करून घेत असतो.

३५०. ज्या मनुष्याला शंका स्वस्थ करण्यामध्ये आनंद वाटतो व विचारानें हें सर्व दुःखमय असें वाटतें, तोच कामपाश दूर करण्याला-इतकेंच नव्हे तर-तोडून टाकण्याला समर्थ होतो.

३५१. जो पूर्णतेला पावून निर्भय, निरिच्छ व निर्दोष झाला आहे व ज्याने संसारामधलें सर्व शल्य मोडून टाकले आहेत, त्याचा हा देह शेवटचाच समजावयाचा.

३५२. जो निरीच्छ व नीःराग झाला असून ज्याला शब्द व त्यांचा अर्थ उमगला आहे, अक्षरांचा संबंध ज्याला कळला आहे व ज्याचा हा देह शेवटचा आहे, त्याला लोक मोठा सिद्ध-महा-पुरुष-ह्मणतात.

३५३. मीं सर्व जिकलें आहे, मला सर्व कळतें, आयुष्यांतील सर्व निरनिराळ्या स्थितांमध्ये मी अगदीं निष्कलंक आहे, मीं सर्व सोडलें आहे व वासनेचा बीमोड करून मी मोकळा झालों आहे. स्वःतःला ओळखल्यावर मी आतां कोणाला (गुरू ह्मणून) दाखवून देऊं!

३५४. धर्मदान सर्व दानांहून श्रेष्ठ आहे. धर्मरुचीची गोडी सर्वांहून अजब आहे. धर्मांमध्ये होणारा आनंद सर्वांत अधिक आहे. वासनेचा बीमोड हाच सर्व दुःखांना शमविण्याला कारण आहे.

३५५. मनुष्य संसाराच्या पैलपार लक्ष न देईल तर त्या मूर्खाचा विषयोपभोग नाश करतात. मूर्ख मनुष्य विषयोपभोगाच्या वासनने जणू काय वैच्याप्रमाणें स्वतःचा नाश करून घेत असतो.

३५६. गवतानें शेताची नासाडी होते. रागांनं मनुष्याचा नाश होतो; म्हणून वितृष्ण अशा मनुष्याला दिलेल्या दानाचें फल मोठें असतें.

३५७. गवतानें शेताचा नाश होतो, द्वेषभावानें मनुष्याचा नाश होतो. ह्मणून ज्यांच्या मनांत द्वेषभाव नाहीं, अशांना दिलेल्या दानाचें फल मोठें आहे.

३५८. गवतानें शेताचा नाश होतो, मोहानें मनुष्याचा नाश होतो. म्हणून निर्मोह अशा मनुष्याला दिलेल्या दानाचें फल मोठें आहे.

३५९. गवतानें शेताचा नाश होतो, इच्छेनें मनुष्याचा नाश होतो. ह्मणून निरिच्छ अशा मनुष्याला दिलेल्या दानाचें फल मोठें आहे.

पाद पंचविसावा.

भिक्षु.

३६०. डोळ्याला, कानाला, नाकाला व जिभेला आवरणें चांगलें.

३६१. तसेंच शरीराला, तोंडाला व मनाला आवरणें चांगलें. सर्व गोष्टींमध्ये निग्रह असणें चांगलें. सर्व गोष्टींमधील निग्रहामुळे हे भिक्षो, सर्व दुःखांपासून मुक्त होतां येतें.

३६२. जो मनुष्य हाताला, पायाला, तोंडाला आवरून चांगला निग्रह ठेवतो, व एकाग्रतेनें स्वतःमध्ये आनंद पावून एकांतामध्ये समाधानवृत्तीनें असतो, त्यालाच भिक्षु म्हणतात.

३६३. जो भिक्षु तोंड आवरून शहाणपणानें शांतपणें बोलतो व धर्माचा अर्थ शिकवितो त्याचें तें भाषण मधुर समजावें.

३६४. जो धर्मांमध्ये गढून त्यांत आनंद मानून घेतो व धर्मावर विचार करून तोच मनामध्ये आणीत रहातो, तो सद्धर्मापासून कधीं ढळत नाही.

३६५. जें कांहीं मिळालें असेल त्याबद्दल मनुष्यानें कधीं तुच्छता मानूं नये व कधीं दुसऱ्याचा हेवा करूं नये. दुसऱ्याचा हेवा करणाऱ्या भिक्षूला मनाची शांतता कधींही मिळत नाही.

३६६. ज्या भिक्षूला थोडें मिळालें असतां सुद्धां त्याबद्दल तुच्छता वाटत नाही, अशा शुद्धवर्तनाच्या निरालस भिक्षूची देवसुद्धां स्तुति करतात.

३६७. जो नामरूपांशीं (मन व देह यांशीं) स्वतःची ऐक्य-

ता करून घेत नाही व असद्वस्तूविषयीं शोक करित नाही, त्यालाच खरोखर भिक्षु म्हणावें.

३६८. जो भिक्षु सर्वांशीं मित्रत्वानें वागतो व बुद्धाच्या मतामध्ये सुखी असतो, त्याच्या सर्व वासना नाश पावून सुखी होऊन शांत अशा निर्वाण पदाला तो जाऊन पोहोचतो.

३६९. हे भिक्षो, ही नाव रिकामी कर. ही रिकामी केल्यानें लवकर लवकर चालेल. राग व द्वेष दूर करून तुला निर्वाणाला पोहोचतां येणार आहे.

३७०. पांच (पाश) तोडून त्यांना जिंकून त्यांच्यावर पगडा मिळीव. हे भिक्षो, या पांच पाशांपासून सुटलेल्याला ओघांतून बचावलेला समजतात.

३७१. हे भिक्षो, ध्यान ठेवून दुर्लक्ष करूं नकोस. ज्याच्यापासून क्षणिक सुख मिळतें अशाकडे आपले विचार लावूं नकोस. म्हणजे तुझ्या दुर्लक्षामुळे तुला नरकामध्ये लोखंडाचा गोळा गिळण्याचा प्रसंग येणार नाही व दुःख होत असतांना ' हें कष्टमय आहे, ' म्हणून रडण्याची पाळी येणार नाही.

३७२. ज्ञानावांचून ध्यान नाही व ध्यानावांचून ज्ञान नाही. ज्यानें या ज्ञानाला व ध्यानाला जवळ केलें आहे तो निर्वाणाच्या जवळ गेला समजावें.

३७३. आपल्या शून्य घरांत शिरून ज्या भिक्षुनें आपलें मन शांत केलें आहे, त्याला धर्म स्पष्ट कळूं लागून अमानुष आनंद होत असतो.

३७४. या शरीराच्या पंचतत्त्वांच्या उत्पत्तिनाशासंबंधानें जस-जसा तो विचार करतो तसतसा निर्वाणाची ओळख पटलेल्यांना होणारें सुख व होणारा आनंद त्याला होऊं लागतो.

३७५. इंद्रियांवर नजर ठेवून समाधानवृत्ति ठेवणें व धर्माप्रमाणें आचारण करूं लागणें, तसेंच ज्यांचें आचरण शुद्ध आहे व ज्यांना आळस ठाऊक नाही असे थोर मित्र जोडणें हें शहाण्या भिक्षूचें पहिलें काम आहे.

३७६. परोपकार करीत कर्तव्याला पूर्ण जागत राहिल्यानें आनंदसुखाचा त्याला पूर्ण लाभ होऊन त्याला आपल्या दुःखाचा शेवट करतां येतो.

३७७. अहो भिक्षूनो, वासिका नांवाची लता ज्याप्रमाणें आपलीं सुकलेलीं फुलें खालीं गाळून टाकते, त्याप्रमाणें मनुष्यानें आपले राग व द्वेष गाळून टाकावे.

३७८. हे भिक्षो, शरीर, तोंड व मन शांत होऊन एकाग्रतेनें लक्षपूर्वक ज्यानें या जगाचें आमिष ओकून टाकलें आहे, त्यालाच शांत ह्मणतां येतें.

३७९. स्वतःच स्वतःला खडबडून उठवून स्वतःच स्वतःला ओळख. हे भिक्षो, स्वतःच्या योगानें स्वतःचें संरक्षण करून हुषार झाल्यानें तूं सुखी होशील.

३८०. कारण स्वतः स्वतःचा स्वामी असून आपणच आपले आधार आहों; ह्मणून वाणी ज्याप्रमाणें पाणीदार घोड्याला दावांत ठेवतो, त्याप्रमाणें स्वतःच स्वतःला दावांत ठेवावें.

३८१. आनंदपूर्ण अशा बुद्धांच्या तत्त्वांमध्ये सुख मानून घेणारा भिक्षु निर्वाणाला पोहोंचतो. वासनांचा वीमोड करण्यामध्येच सुख आहे.

३८२. तरुणपणींच जो भिक्षु बुद्धांच्या तत्त्वाकडे मन लावतो, तो दगांतून बाहेर पडलेल्या चंद्राप्रमाणें या जगाला प्रकाशमान करतो.

पाद सव्विसावा.

ब्राह्मण.

३८३. हे ब्राह्मणा, नेटानें ओघाला आळा घाल. वासनांना दूर कर. सर्व सृष्टीचा नाश तुला उमगला झणजे असृष्ट अशा (परमात्म्याची) तुला ओळख पटेल.

३८४. आत्मानिग्रह व ध्यान यांच्या पैलुपार जाऊन ज्ञान झालेल्या ब्राह्मणाचे सर्व पाश नाहीसे होतात.

३८५. ज्याला हा किंवा पैलुपार कांहींच उरत नाही, अशा निर्वध होऊन निर्भय झालेल्यालाच मी खरा ब्राह्मण समजतो.

३८६. विचारी, निर्दोष, स्थिर, कर्तव्यपर, निर्विकार असा होऊन ज्यानें उत्तम पद मिळविलें आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

३८७. सूर्य दिवसां प्रकाशतो, चंद्र रात्रीं प्रकाशतो, वीर आपल्या चिलखतामध्ये झळकतो, ब्राह्मण ध्यानामध्ये असतांना झळकतो; परंतु बुद्ध हा रात्रंदिवस आपल्या तेजानें झळकत असतो.

३८८. पापांना बाहेर केल्यानें मनुष्याला ब्राह्मण हें नांव येतें. शांतपणें वावरत राहिल्यानें त्याला श्रमण हें नांव येतें, व आपला मळ दूर केल्यानें त्याला प्रव्रजित (संन्यासी) हें नांव येतें.

३८९. कोणीही मनुष्यानें ब्राह्मणावर हात टाकूं नये; व ब्राह्मणानेही कोणी आपल्यावर हात टाकला असतां त्यावर उलट तुटून पडूं नये. ब्राह्मणावर हात टाकणाराला धिक्कार असो; व अशावर तुटून पडणाऱ्या ब्राह्मणालाही त्याहून अधिक धिक्कार असो.

३९०. विषयसुखापासून मनाला आवरून धरणाऱ्या ब्राह्मणाला थोडाथोडका फायदा होत नाही. आपला घात करणाऱ्या वासना जितक्या जितक्या नाहीशा करान्या तितकें तितकें सर्व दुःख नाहीसे होत जातें.

३९१. जो कायावाचामनां कोणाला न दुखवितां या तिघांसं-
बंधनें खबरदारी घेतो, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

३९२. बुद्धानें शिकविलेला धर्म एकदां एखादा एखाद्यापासून
शिकला ह्मणजे अमीला भजणाच्या ब्राह्मणाप्रमाणें त्यानें त्याला मो-
ठ्या काळजीनें भजावें.

३९३. जटा वाढविल्यानें, थोर कुळाच्या योगानें किंवा केवळ
जन्माच्या योगानें मनुष्य ब्राह्मण होत नाहीं. ज्याला सत्य व धर्म उ-
मगला तोच धन्य असून त्यालाच ब्राह्मण समजावें.

३९४. मूर्खा, जटेचा काय उपयोग? अगर कातड्याच्या छाटी-
चा काय उपयोग? आंत तळमळ राहून उगीच बाहेरून स्वच्छ करीत
वसण्यांत काय अर्थ आहे?

३९५. सुकून अंगावर शिरा दिसूं लागून जो मनुष्य धूळ चढ-
लेल्या वस्त्रानिशीं एकटा अरण्यामध्ये ध्यान करीत पडतो, त्यालाच
मी खरा ब्राह्मण समजतो.

३९६. त्याच्या जन्मासुळें किंवा त्याच्या आईसुळें मी त्याला
ब्राह्मण समजत नाहीं. अशा प्रकारचा मनुष्य कदाचित् उद्धट किंवा
लक्ष्मीचा लाल असण्याचा संभव आहे; परंतु जो मनुष्य गरीब असून-
ही सर्व संग्रहापासून सुटला आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

३९७. सर्व बंधनें तोडून टाकून जो निर्वध, निर्भय व निःसंग
झाला आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

३९८. नाडी, पाश, बंध व त्यासंबंधी सर्व इतर बंधनें तोडून
टाकून सर्व प्रतिबंधांतून मोकळा होऊन जो जागा झाला आहे, त्या-
लाच मी ब्राह्मण ह्मणतो.

३९९. जो कांहीं अपराध केला नसतांही निंदा, मार व कारागृह

सहन करतो व क्षमा हेंच ज्याचें बळ आहे व शक्ति हेंच ज्याचें सैन्य आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

४००. जो रागमुक्त, कर्तव्यपर, शीलवान व निरिच्छ असा असून ज्याने आपल्यावर दाब ठेवून हा देह शेवटचा क्षणून घेतला आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

४०१. कमलपत्रावरील पाण्याप्रमाणें किंवा सुईच्या टोंकावरील मोहरीप्रमाणें ज्याला विषयवासना चिकटत नाहीं, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

४०२. येथेंच आपल्या दुःखाचा शेवट ओळखून आपला भार खालीं करून जो निःसंग झाला आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

४०३. ज्याचें ज्ञान अगाध असून जो शहाणा आहे, ज्याला खरा खोटा मार्ग कळतो व ज्याने आपलें साधन करून घेतलें आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४०४. सामान्य लोक त्याचप्रमाणें भिक्षू यांच्यापासून अलग राहून जो दारोदार भटकत नाहीं व ज्याच्या वासना फार कमी झाल्या आहेत त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४०५. जो कोणाला—मग तो दुर्बल असो किंवा बलवान असो—दुखवीत नाहीं व जो कोणाला मारीत किंवा मारवीत नाहीं, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४०६. असहनशीलार्शी जो सहनशीलतेनें असतो, दोष काढीत रहाणारार्शी जो मऊ असतो व रागावणारावर जो राग करीत नाहीं त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४०७. सुईच्या टोंकावरून गळून पडणाऱ्या मोहरीप्रमाणें राग द्वेष, अभिमान व दंभ ज्यापासून गळून पडले आहेत, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४०८. कोणाला न दुखवितां उपदेशपर व मृदु असें सत्य भाषण जो करतो, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४०९. जी वस्तु आपल्याला दुसऱ्यानें दिली नाही ती लांब असो किंवा जवळ असो, लहान असो किंवा मोठी असो, बरी असो किंवा वाईट असो, जो घेत नाही, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४१०. जो ह्या लोकासाठी किंवा परलोकासाठी आशा धरून नसतो व जो वासनेपासून सुटून निःसंग झाला आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४११. ज्याला स्वार्थ न उरतां सत्य कळून हें कसें, तें कसें म्हणून शंका उरली नसते व जो निर्वाणाला पोहोचला आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४१२. जो या जगामध्ये वऱ्या व वाईट अशा दोन्ही प्रकारच्या बंधनांना मार्गें सारून दुःखापासून, पापापासून व अशुद्धतेपासून मुक्त झाला आहे त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४१३. जो चंद्राप्रमाणें निर्मळ असून शुद्ध, शांत व स्वच्छ झाला आहे व जो क्षणिक आनंदाच्या विकारांनीं खेद पावत नाही त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४१४. जो हा चिखलवट रस्ता, हें दुस्तर जग आणि तत्संबंधी अहंकार ह्यांच्या पलीकडे जाऊन पैलपाराळा जाऊन पोहोचला आहे, जो विचारी, स्थिर, निःसंदेह, निःसंग व समाधानवृत्तीचा झाला आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४१५. या जगामध्ये सर्व वासनांना रजा देऊन, घरदार सोडून जो फिरत राहिला आहे व सर्व वाईट वासना ज्यापासून मावळल्या आहेत, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४१६. जो सर्व इच्छा सोडून देऊन, घरदार सोडून भटकत

हिला आहे व ज्याच्यापासून लोभ नाहीसा झाला आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४१७. जो मनुष्यपाश त्याचप्रमाणे देवपाश वाजूला सारून सर्व पाशांपासून मुक्त झाला आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४१८. सुखात्मक व दुःखात्मक अशा सर्वांचा त्याग करून जो शांत झाला आहे, जो सर्व उपाधींपासून सुटला आहे, व ज्या वीराने लोकांवर विजय मिळविला आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४१९. प्राणिमातांचा सार्वत्रिक नाश व उत्पत्ति जो ओळखतो मुक्त होऊन जागा होऊन जो चांगल्या वाटेला लागला आहे, मी ब्राह्मण म्हणतो.

४२०. ज्याचा मार्ग देव, गंधर्व किंवा मनुष्य कोणालाच कळत ज्याच्या वासना नष्ट झाल्या आहेत व ज्याने मान्यता मिळाली आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४२१. मागच्या, पुढच्या किंवा कशाही संबंधाने ज्याला मरले नाही व अकिंचन बनला असून जगावरचे ज्याचे प्रेम उजळी आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४२२. शूर, थोर, वीर, मोठा शहाणा, जेता, विरक्त, गुणवान असा असून ज्याच्यावर (ज्ञानाचा) उजेड पडला आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

४२३. ज्याला आपले पूर्वजन्म कळतात, स्वर्ग व नरक दिसतो, जन्माच्या शेवटाला येऊन पोहोचला आहे, ज्याला पूर्ण ज्ञान झाले आहे, जो विद्वान असून सर्व गुणांमध्ये ज्याने परिपूर्णता मिळविली त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

G
116